

واعظ

جلد اول

مُسلطانِ اوارِ عظیم مولانا ابوالنور محمد ریشہ حب کے مواظظ حسنہ بمبوم

فرید بک سٹال
لاہور

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

سُطَّانُ الْعُظَمَاءِ جَانِبِ الْبَقَا الْبَنِي مُحَمَّدٍ شَيْخِ
بَارِ الْعُظَمَاءِ كَابِلِطِ الْمَجْمُوعِ

المستشفى
واعظ
خَصَّةً بِلَوْلَا (۱)

جس میں

انکارِ حدیث، رفض و خروج، وہابیت و منہائیت الحاد و ارتداد، اور
ماد پرستی آزادی وغیرہ۔ آج کل کے جملہ فتنوں کے رد و ابطال میں بارہ مفضل
اور مدلل وعظ دج ہیں جو عوام و خواص سبھی کے لیے مفید ہیں اور جس میں علاوہ
قرآن و احادیث اور اشعار و سلف کے ثنوی کی حکایات اور نتیجہ خیز لطائف

بھی درج ہیں

فرید یک سال ۱۳۸۸ھ و بازار لاہور

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ۝ مُحَمَّدٌ عَلَى رَسُولٍ الْكَرِيمِ ۝

پہلی نظر

مدت سے میری خواہش تھی کہ وعظ کی ایک ایسی جامع کتاب لکھوں جو عوام و خواص سب کے لیے یکساں مفید ہو۔ اور جس سے مبتدی طلباء بھی فائدہ اٹھائیں۔ اور مشاق مقررین حضرات کے لئے بھی وہ سرمایہ وعظ و تبلیغ ہو۔ چنانچہ یہ مجموعہ میری اسی خواہش کا نتیجہ ہے۔ میں نے اسے بڑی محنت کے ساتھ اور بغیر کسی بخل کے لکھا ہے۔ اور دور حاضر کے اہم مسائل کو سامنے رکھ کر سادہ اور عام فہم طرز میں بہت کچھ لکھا ہے۔ انکارِ حدیث، وہابیت، رفض و الحاد اور مادر پدر آزادی وغیرہ کے جس قدر بھی آج کل کے فتنے نظر آ رہے ہیں ان سب کے رد و ابطال میں آپ اس مجموعہ میں مدلل وعظ پائیں گے۔ میں نے بہت سی کتابوں کا مطالعہ کے ان مواضع کو مرتب کیا ہے۔ اور جو بات بھی لکھی ہے۔ اصل کتاب میں دیکھ کر لکھی ہے۔ چنانچہ ہر آیت، حدیث اور ارشاداتِ سلف اور مخالفین کی عبارات کا مکمل حوالہ لکھ دیا ہے۔ خدا کے فضل سے کوئی حوالہ غلط نہیں ہے۔ آپ ان حقائق کو ہر جمع میں بلا خوف و خطر، اور دھڑلے سے بیان کریں۔

اس مجموعہ میں جہاں قرآن و حدیث، اور ارشاداتِ سلف کی ضیاء پاشیاں ہیں۔ وہاں حکایات و اشعار اور نتیجہ خیز لطائف کی دلچسپیاں بھی ہیں حق یہ ہے کہ تائیدِ حق اور تہدیدِ باطل میں یہ ایک کامیاب تالیف ہے اور اس کا انداز بیان ایک انوکھا۔ دلچسپ۔ اور مؤثر ہے۔ مدلل ہونے کے ساتھ ساتھ یہ سادہ و عام فہم بھی ہے۔ جس سے ہر شخص مستفید ہو سکے گا۔ اور جہاں اسے علماء و طلباء

پسند فرمائیں گے، وہاں عامۃ المسلمین بھی اسے حرز جہاں بنائیں گے۔ اور جہاں
دین سے مس رکھنے والے اسے چاہیں گے۔ وہاں دین سے بے نیا دافراد بھی
اسے سراہیں گے۔ اور سبھی اس سے مستفید ہوں گے
الغرض یہ کتاب اہل سنت کے لیے ایک گر انقدر تحفہ ثابت ہوگی۔
انشاء اللہ۔ مجھے امید ہے کہ علماء اعظام۔ طلباء اکرام۔ عوام و خواص بلکہ انہوں اور
بیگانوں کی بھی نظر میں یہ مجموعہ قبولیت پائے گا۔ اس لیے کہ یہ
عشق میرا سناہانی دل بلبلیں میں نہیں
میرے پھولوں میں جو بو ہے وہ کسی گل میں نہیں

ابوالنور محمد بشیر

فہرست مضامین

صفحہ نمبر	مضامین	صفحہ نمبر	مضامین
۳۲	لا الہ الا اللہ	۱۷	حمد باری تعالیٰ
۳۲	محمد رسول اللہ	۱۸	نعت حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم
دوسرا وعظ۔ رسالت		پہلا وعظ۔ توحید	
۳۴	شہد سے میٹھا محمد نام نظم	۲۰	وجود باری کا عقلی ثبوت۔
۳۵	ایک نکتہ۔	۲۰	انبیاء و اولیاء کی تعریف۔
۳۶	دوسرا نکتہ۔	۲۲	خدا اپنے محبوبوں کی تعریف کے
۳۶	پاکستان		خوش ہوتا ہے۔
۳۸	محمد کے معنی۔	۲۲	حمات۔
۳۸	مذہب	۲۳	ایک دانا بڑھیا۔
۳۹	حضرت حسام رضی اللہ عنہ۔	۲۵	ایک فلسفی کی حقایق۔
۳۹	نعت خوانی۔	۲۶	مشرکین کے خدا۔
۴۱	حضرت عباس کے لئے دعا۔	۲۶	لطیفہ۔
۴۱	سبھی نعت خواں	۲۸	اکبر کا ایک مزیدار شعر
۴۲	شعر و شاعری۔	۲۸	توحید کیا ہے؟
۴۳	نعتیہ مشاعرہ۔	۳۰	قرآن کا ارشاد۔
۴۵	ارشاد حسام۔	۳۱	خواب کو سب مانتے ہیں۔

صفحہ نمبر	مضامین	صفحہ نمبر	مضامین
۶۶	ایک عجیبی کی حکایت	۴۶	ہماری خلقت
۶۷	برادری کی خوشی	۴۷	مسلمانوں کا ایمان
۶۸	شیطان کے واؤ	۴۸	حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے کان مبارک
۶۸	ایک درزی کا قصہ	۴۹	قرآن کا ارشاد اور سلیمان
۷۰	شان رسالت	۵۰	علیہ السلام کا قصہ
۷۱	صحابہ کرام رضی اللہ عنہم	۵۱	حضرت یوسف علیہ السلام اور آئینہ
۷۲	استن حنا نہ کا قصہ	۵۱	ہمارے امام کی فقاہت
۷۴	احمد مختار	۵۲	سلیمان علیہ السلام اور چوٹی کا مکالمہ
۷۵	حدیث محمد صلی اللہ علیہ وسلم (نظم)	۵۳	حدیث کا ارشاد
		۵۴	برکات نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم
		۵۵	گناہوں کو مٹانے والا
		۵۵	جہنم سے بچانے والا
		۵۶	وہ جن کا یہ نام ہے
		۵۶	جامع کمالات
۷۹	ہمارا نبی (نظم)	۵۶	لطیفہ
۸۰	ایک مشاعرہ میں عیسائی کا جواب	۵۷	رسول اللہ
۸۱	شاہ عبدالعزیز کا ایک	۵۷	منکرین حدیث
	عیسائی کو جواب	۵۸	نماز اور زکوٰۃ کا حکم
۸۲	مرزائی اور عیسائی	۵۹	رسالت
۸۲	عیسائیوں کا ایک دوسرا اعتراض	۶۰	عزم و استقلال
۸۲	اور اس کا جواب	۶۱	الوطالب
۸۴	موسیٰ علیہ السلام اللہ کے کلیم ہیں	۶۲	دہمکی
۸۴	ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم	۶۲	دہمکی کا جواب
۸۴	اللہ کے حبیب ہیں	۶۵	ہماری حالت
۸۵	محفل میلاد		

بیت و عطر فضائل رسول

صلی اللہ علیہ وسلم

صفحہ نمبر	مضامین	صفحہ نمبر	مضامین
۱۰۲	منکرین حدیث اور گندی چیزیں	۸۵	صحابہ کرام اور ذکر رسول
۱۰۳	شکاری	۸۶	گیسوئے مبارک
۱۰۴	شیر کی کھال میں گدھا	۸۸	قبر میں حضور کا دیدار اور
۱۰۴	انکار حدیث کے کرشمے		ذکر رسول کا فائدہ
۱۰۶	قرآن کا حکم	۸۹	آج کل کے "صرف مسلمان"
۱۰۷	سور کا گوشت	۹۰	کی فرقہ میں نہ ہونا بھی الگ ایک فرقہ ہے
۱۰۷	حدیث کا ارشاد	۹۰	فقہیہ اعظم کا ایک لالہ بک
۱۰۸	تقویۃ الایمانی ایمان		لا جواب جواب
۱۰۹	بکرے کے کپورے	۹۱	ترقی یافتہ مسلمان
۱۱۰	کالا گوا	۹۱	اندر سے مسلمان
۱۱۰	ہولی اور دیالی کی پوری کچوری	۹۲	لطیفہ
۱۱۱	خیل و حبیب میں فرق	۹۲	مشنوی شریف کی ایک حکایت
۱۱۲	بے نظیر آقا صلی اللہ علیہ وسلم	۹۴	قبر میں دیدار
۱۱۲	بیوقوف	۹۶	ایک اعتراض کا جواب
۱۱۳	لطیفہ	۹۷	اما حبیب اللہ
۱۱۴	گستاخی رسول کی سزا	۹۸	کلیم و حبیب میں فرق
۱۱۵	خیل و حبیب میں فرق کی مزید تشریح	۹۹	تحويل قبلہ
۱۱۷	قرآن پاک	۱۰۰	کن کی کنجی
۱۱۸	اور سنئے	۱۰۰	ایک گستاخ رسول کا انجام
۱۱۸	مرزا قادیانی	۱۰۰	بلا عند بائیں ہاتھ سے
۱۱۹	دو پاگلوں کا قصہ		کھانے والے کا انجام
۱۱۹	لطیفہ	۱۰۱	حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا
۱۲۰	نوح علیہ السلام		ارشاد و شریعت ہے
۱۲۱	ہود علیہ السلام	۱۰۱	قرآن کا ارشاد

صفحہ نمبر	مضامین	صفحہ نمبر	مضامین
۱۲۲	بزرگوں کی بے ادبی مہلک ہے	۱۲۰	مسلما نوں کے لئے رحمت
۱۲۲	ایک مجذوب کا قصہ	۱۲۴	کافروں کے لیے رحمت
۱۲۳	بہلول دانا	۱۲۵	کفار کی دعا
۱۲۵	فرعونی ایمان	۱۲۵	خدا کا جواب
۱۲۶	سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم	۱۲۶	نوح علیہ السلام
۱۲۸	ربخ انور اور زلف معبر	۱۲۶	دنیا کی زندگی
۱۲۸	جامع الصفات	۱۲۸	ہماری تمیں
۱۲۹	ایک مثال	۱۲۸	لطیفہ
۱۳۰	تواضع	۱۲۹	انقلاب
		۱۲۹	مسٹر اور ملّا
		۱۲۹	لطیفہ
		۱۵۰	ہم ملا ہیں
		۱۵۱	دعا ہے نوح علیہ السلام
		۱۵۱	دعا ہے رحمت صلی اللہ علیہ وسلم
		۱۵۲	سلام
		۱۵۲	ہر چیز کے لئے رحمت
		۱۵۳	دافع البلاء
		۱۵۴	آمر و ناجی اور شارع
		۱۵۵	حج
		۱۵۵	تہمت کا انتقام
		۱۵۸	تقویۃ الایمان
		۱۵۸	بالکل سفید آنکھوں میں
		۱۵۹	نور پیدا کرو یا
		۱۶۰	زخموں کو اچھا کر دیا

چوتھا وعظ۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم

۱۳۳	عالمین
۱۳۴	چکی کی آواز
۱۳۵	تہیدی کلمات
۱۳۵	مال کا دل
۱۳۸	مال سے بھی زیادہ شفیق
۱۳۸	کہو لا الہ الا اللہ
۱۳۹	رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم
۱۳۹	نور مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم
۱۴۰	انبیاء کرام علیہم السلام
۱۴۱	ایک دوسری مثال
۱۴۲	معراج شریف

صفحہ نمبر	مضامین	صفحہ نمبر	مضامین
۱۶۶	لطیفہ	۱۶۰	ٹوٹی ہوئی ٹانگ درست کر دی
۱۶۷	خاتون جنت کا جہیز	۱۶۱	امام قسطلانی کو لاعلاج
۱۶۸	حضور علیہ السلام کی اولاد کرام	۱۶۲	بیماری سے شفا دے دی
۱۶۸	چار صاحبزادیاں	۱۶۳	فقیرہ اعظم کو مرض فالج سے
۱۶۹	روایات شیعہ	۱۶۳	شفا دے دی
۱۸۰	ختم نبوت	۱۶۴	ایک پیاسے قافلہ کو سیراب فرمادیا
۱۸۰	مرزا شیوں کا فریب	۱۶۷	جانوروں کے لئے بھی رحمت
۱۸۲	شان نزول	۱۶۷	ہرنی کا قصہ
۱۸۲	ذکر مصطفیٰ	۱۶۸	ہرنی کی مودوب اولاد
۱۸۴	حضرت عبد المطلب کا خواب	۱۶۸	اونٹ کی فریاد
۱۸۴	کوثر کا معنی	۱۶۹	چڑیا کی فریاد
۱۸۵	تقویۃ الایمان	۱۶۹	مدرسہ دیوبند
۱۸۶	سب کو صدقہ عطا ہوا	۱۷۰	تعلیم رحمت
۱۸۷	چور	۱۷۱	فارق اعظم کی ایک حکایت
۱۸۷	رسیدہ مصطفیٰ	۱۷۱	شاہ عبدالرحیم اور ایک کتے کی حکایت
۱۸۷	تاجرا در چور	۱۷۲	آجکل کی قوی ہمدردی
۱۸۷	حضرت سفینہ رضی اللہ عنہ		
۱۸۹	منکوتہ عورت اور فاحشہ		
۱۸۹	ہماری کے مٹی		
۱۹۰	آئینہ حق نما		
۱۹۱	لطیفہ		
۱۹۲	کوثر		
۱۹۲	خداوند کریم کا ایک چلو		
۱۹۵	اختیار مصطفیٰ		

پانچواں وعظ۔ انا اعطیناک الکوتر

۱۷۵	بسم اللہ کی ب کا نقطہ
۱۷۵	ریلوے ٹائم میبل کا نقطہ
۱۷۶	ایک بوڑھے باپ کی حکایت
۱۷۶	آجکل کا جہیز

صفحہ نمبر	مضامین	صفحہ نمبر	مضامین
۲۸۹	محبوب کے زماں کی قسم	۲۸۸	صدیق و علی
۲۸۹	محبوب کی زبان کی قسم	۲۸۸	ایمان مقدم ہے یا وطن؟
۲۸۹	محبوب کی جان کی قسم	۲۸۸	غدار
۲۹۰	اتباع	۲۸۹	صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کا ایثار مال
۲۹۰	غلامی کی مثال	۲۸۹	ہماری ریس
۲۹۱	اَللّٰهُمَّ عَلٰی دِیْنِ مَلُوْکِہِمْ	۲۹۱	خدا کا پیغام صدیق کے نام
۲۹۳	بلا چون و چرا تعمیل حکم	۲۹۳	حضرت بلال رضی اللہ عنہ
۲۹۳	مجدد دور - خدا کی گرفت	۲۹۵	امتحان عشق یا کرتے کی داستان
۲۹۵	لطیفہ	۲۹۶	لطیفہ
۲۹۶	فاروق اعظم اور دم کا ایلمی	۲۹۶	دنیا ایک کھیتی ہے
۲۹۸	حضرت سفینہ رضی اللہ عنہ اور	۲۹۸	حضرت عمار بن یاسر اور
۲۹۹	ایک جنگل کا شیر	۲۸۱	ان کے دو بیٹے
۲۹۹	صحابہ کرام کا اتباع رسول	۲۸۱	نمازیوں کی قسمیں
۳۰۰	کدو سے پیار	۲۸۱	ہمارے لیڈروں کی نماز
۳۰۲	درختوں کی اطاعت	۲۸۲	مومنین کی امداد غیبی
۳۰۲	غیر شرعی رسمیں - لطیفہ	۲۸۳	جبریل کا گھوڑا
دسواں وعظ - خدا کی بندگی		ناواں وعظ - اتباع رسول	
۳۰۵	سب کچھ انسان کے لئے	۲۸۶	ایک بھیگنے کا قصہ
۳۰۵	پانی	۲۸۶	شہانِ نزول
۳۰۵	آگ	۲۸۸	محبوب کے انداز
۳۰۶	مٹی	۲۸۹	محبوب کے رخِ زباں اور زلفوں کی قسم

صفحہ نمبر	مضامین	صفحہ نمبر	مضامین
۳۲۱	پیر چنگی کی حکایت	۳۰۶	انسان کے لیے سب کچھ اور
۳۲۶	طوفانِ نوح اور ایک لڑھکیا	۳۰۶	انسان کس لیے
۳۲۸	عبادت الہی کا ثمرہ	۳۰۷	نئی تہذیب کا جواب
۳۲۸	ایک بت پرست بادشاہ اور	۳۰۷	قرآن کا جواب
۳۲۸	ایک مسلمان عورت	۳۰۷	اشرف المخلوقات
۳۳۰	پانی پر حکومت	۳۰۸	جوتے نے کیا کہا؟
۳۳۱	شیخ سعدی اور ایک شیر سوار	۳۰۹	مشین کا پرزہ
۳۳۲	ازالہ شبہ	۳۱۰	ایک مثال
۳۳۲	ایک تہجد گزار بیوی اور	۳۱۱	عذاب سے پناہ مانگو
۳۳۳	اس کا شوہر	۳۱۲	ایک پھوٹے لڑکے کا خوف
۳۳۳	ایک عارف کی حکایت	۳۱۲	اللہ سے ڈر کر رونا
۳۳۴	لطیفہ	۳۱۳	فاروق اعظم کا خوف
گیارہواں وعظ - دنیا		۳۱۳	لطیفہ
۳۳۶	ناوان عاشق	۳۱۵	اللہ کی فوج
۳۳۹	دنیا اچھی ہے	۳۱۵	مچھر اور کھیاں
۳۳۹	حضرت ابراہیم علیہ السلام	۳۱۶	عاجز انسان
۳۴۱	لطیفہ	۳۱۶	ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم
۳۴۲	مردار دینا	۳۱۶	اللہ کا ایک سپاہی
۳۴۳	نامہ اعمال	۳۱۷	دیوار اور کیل
۳۴۴	مادہ پرستوں کو جواب	۳۱۸	غفلت
۳۴۶	انگوٹھے کی مثال	۳۱۸	ندامت کے آنسو
		۳۱۹	ایک بخونی کی حکایت
		۳۲۰	غضب الہی بھانے کا نسخہ
		۳۲۰	قوم یونس علیہ السلام کا واقعہ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
 بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
 بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

حمد باری تعالیٰ

اے خدا اے مہربان مے لاتے من
 اے کریم کار ساز بے نیاز
 اے کہ نامت راحت جان دلم
 ما خطا آریم و تو بخشش کنی
 اللہ اللہ زین طرف جرم خطا
 اے خدا بہر جناب مصطفیٰ
 پر کن از مقصد تھی دامان ما
 از تو پذیرستن نہ ما کردن دعا
 اے انیس خلوت شہادت من
 دائم الاحساں شہ بندہ نواز
 اے کہ فضل تو کفیل مشکلم
 نعمتہ انی غفور مے زنی
 اللہ اللہ زان طرف حم و عطا
 چار یار پاک آل باصف
 اعلیٰ حضرت سرور

تیری اس شان کے قربان یا غفار یا اللہ
 مجھے تو نے دیا عشق شہ ابرار، یا اللہ
 ترے فضل و کرم نے کی یہ میری عزت افزائی
 بنایا مجھ کو مداح شہ ابرار یا اللہ

صیاد القادر علیہ الرحمۃ

صفحہ نمبر	مضامین	صفحہ نمبر	مضامین
۳۴۸	حضرت غوث اعظم اور آئینہ چینی	۳۴۸	شاہد بنی
۳۴۸	مولوی آزادی کے مخالف نہیں	۳۴۸	ایک انگریز اور ایک بھکاری
۳۴۹	عاقبت کا خوف	۳۴۹	دنیا میں دل نہ لگاؤ
۳۵۰	حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر	۳۵۰	عربی اشعار
۳۵۰	اولیاء کی نظر	۳۵۰	عبرت ناک اشعار
۳۵۱	بابرید علیہ الرحمۃ کی نظر	۳۵۲	مغربی قومیں
۳۵۲	محمد آدمی کے دل کی باتیں	۳۵۲	لطیفہ
۳۵۲	جہن جاتے ہیں	۳۵۲	ترقی کا بیضہ
۳۵۲	بدھ کا قصہ	۳۵۲	بے وفادار دنیا
۳۵۵	تکمیل اسلام	۳۵۶	سلطان ابراہیم بن ابراہیم
۳۵۶	ہرچہ خواہی پوش		کی حکایت
۳۵۷	برق کلیسا		
۳۵۸	غوث اعظم رضی اللہ عنہ کا		
	قطعہ عید		
۳۵۹	لہو و لعب		
۳۵۹	موت کو یاد رکھو		
۳۸۰	حضرت خلیل علیہ السلام		
	اور ملک الموت		
۳۸۱	حضرت مولانا سید بہار علی شاہ		
	رحمتہ اللہ علیہ		
۳۸۱	الدُّنْيَا سَجْنُ الْمُؤْمِنِ		
۳۸۲	مثنوی شریف کی ایک حکایت		
۳۸۲	نتیجہ		
۳۸۴			
۳۸۴			

بارہواں وعظہ تکمیل اسلام

کمال تقویٰ
 علماء اکرام
 لطیفہ
 اسلاف کا خوف
 سلطان الاعضاء دل
 ارشاد رومی
 حاکم ملک اور اس کے کارندے
 دل میں خدا کا خوف
 آزادی

نعت

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

واہ کیا جو دو کرم ہے شرہ بطحا تیرا
نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا
دھارے چلتے ہیں عطا کے وہ ہے قطرہ تیرا
تارے کھلتے ہیں سخا کے وہ ہے ذرہ تیرا
قرش والے تیری شوکت کا غلو کیا جائیں
خسروا عرش پہ اڑتا ہے پھر برا تیرا
میں تو مالک ہی کہو نگاہ مالک کے حبیب
یعنی محبوب و محبت میں نہیں میرا تیرا
تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو شفیع
جو مرا غوث ہے اور لاڈلا بیٹا تیرا

اعلیٰ حضرت مولوی محمد سعید

پہلا وعظ توحید

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ وَالصَّلَاةُ
وَالسَّلَامُ عَلَى رَسُولِهِ مُحَمَّدٍ وَآلِهِ وَاصْحَابِهِ أَجْمَعِينَ ۝

أَمَّا بَعْدُ

فَاعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ (پ ۳ ع ۳)

”فرما دو وہ اللہ ایک ہے“

حضرات! اس وقت توحید باری کے متعلق کچھ عرض کرنے کو حاضر ہوا ہوں۔ مجھے یہ
بتانا ہے کہ اللہ ایک ہے، اور اس کی ذات و صفات میں دوسرا کوئی شریک نہیں۔ یہ حقیقت
بیان کرنے سے پہلے وجود باری کے متعلق بھی کچھ عرض کرنا ضروری ہے۔ یعنی پہلے یہ جان
لیا جائے کہ اللہ ہے اور یقیناً ہے میرے بھائیو! اس بلحاظ دو میں کئی بے دین ایسے بھی
ہیں جو سرے سے ہستی باری ہی کے منکر ہیں۔ اور کہتے ہیں کہ خدا ودا کوئی نہیں (معاذ اللہ)
اور پھر لطف یہ کہ یہ لوگ اپنے آپ کو پڑھے لکھے اور عقلمند بھی گمان کرتے ہیں۔ حالانکہ وجود باری
کا انکار ساری جہالتوں سے بڑھ کر جہالت اور ساری حماقتوں سے بڑھ کر حماقت ہے۔ ایسے ہی
لوگوں کو میں بیوقوف عقلمند کہا کرتا ہوں۔ وجود باری تعالیٰ کا ثبوت نقلاً تو ہے ہی عقلاً بھی

ہے۔ اور عقل کا بھی یہ اقتضا ہے کہ اس کائنات کا خالق و مالک یقیناً ہے۔

وجود باری کا عقلی ثبوت | دیکھئے! آپ اگر ایک میز یا کرسی کو دیکھتے ہیں۔ تو اس میز یا کرسی کے بنانے والے کا تصور

یقیناً آپ کے دماغ میں آجاتا ہے۔ اور جب آپ اس کی تعریف کرتے ہیں۔ تو یوں کہتے ہیں۔ خوب ہے صاحب یہ کرسی اور بڑا مضبوط ہے یہ میز۔ کمال ہی کہہ دیا ہے بنانے والے نے گویا بنانے والے کا ذکر کرنا ہی پڑتا ہے۔ اس لئے کہ عقل کا یہ فتویٰ ہے کہ مصنوع کے لیے صانع کا ہونا ضروری ہے۔ اور یہ ہونے میں ہو سکتا کہ ایک بنی ہوئی چیز ہو مگر اس کا بنانے والا کوئی نہ ہو۔ بغیر فاعل کے فعل کا صدور کب ممکن ہے اور اگر اس کرسی ہی کی آپ تعریف کئے جائیں۔ بنانے والے کا بظاہر چاہے نام بھی نہ لیں۔ تو بھی وہ ساری تعریف دراصل اس بنانے والے ہی کی تعریف ہوتی ہے۔ مثلاً آپ یوں کہتے ہیں کہ واہ وا کیسی خوبصورت کرسی ہے کیسا اچھا ڈیزائن ہے کس قدر مضبوط ہے کیسا نفیس رنگ ہے۔ تو یہ سارے تعریفی جملے دراصل اسی کرسی کے بنانے والے ہی کی تعریف میں ہیں۔ کہ بنانے والے کا ہی تو یہ کمال ہے۔ کہ اس نے ڈیزائن بھی اچھا بنایا ہے مضبوط بھی بنائی۔ اور رنگ بھی اچھا کیا۔ ورنہ کرسی کا خود اپنا ذاتی کمال تو کوئی بھی نہیں۔

انبیاء و اولیاء کی تعریف | بزرگو! یہاں یہ بات بھی سمجھ لیجئے کہ خالق کائنات نے جو کچھ بھی پیدا فرمایا ہے۔ اس میں سے ہم جس مخلوق

کی بھی تعریف کریں گے۔ وہ تعریف دراصل اسی خالق کائنات کی ہوگی۔ مثلاً ہم ایک گلاب کے پھول کو دیکھ کر اس کے رنگ و بو کی تعریف کریں تو یہ درحقیقت گلاب کو رنگ و بو بخشنے والے کی تعریف ہے۔ کسی خوبصورت پرندے یا کسی دوسرے جانور کو دیکھ کر اس کی تعریف کریں تو یہ بھی دراصل اس کے خالق کی تعریف ہے۔ اسی طرح خدا کی جس مخلوق کی بھی تعریف کی جائے گی۔ وہ دراصل اسی رب کائنات کی تعریف ہوگی۔ اسی لیے فرمایا گیا ہے۔

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ط

یعنی سب تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں۔ جو سارے جہانوں کا پالنے والا ہے۔ گویا مخلوق کی تعریف خالق کی تعریف ہے۔

تو اسی طرح اللہ کے نبیوں، ولیوں اور اس کے مقبولوں کی بھی جس قدر تعریف کی جائے گی وہ تعریف بھی سب اللہ ہی کی تعریف ہوگی۔ آپ حسن یوسف کی تعریف کرتے ہیں۔ تو یہ تعریف دراصل حسن یوسف کے خالق کی تعریف ہے۔ اس لیے کہ اَلْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ۔ آپ آدم عیسیٰ کی تعریف کرتے ہیں۔ تو یہ تعریف دراصل عیسیٰ علیہ السلام کو یہ عجاز بخشنے والے کی تعریف ہے۔ اس لیے کہ اَلْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ۔ آپ یدربضا، موسیٰ کی تعریف کرتے ہیں۔ تو یہ تعریف بھی موسیٰ علیہ السلام کو یدربضا عطا فرمانے والے کی تعریف ہے۔ اس لیے کہ الحمد للہ رب العالمین۔ اسی طرح آپ اپنے آقا و ولی حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن بے مثال اور جمال و کمال کی تعریف کرتے ہیں۔ یا آپ کے علم باکان و مایکون اور آپ کے تصرف و اختیار کی توصیف کرتے ہیں۔ یا آپ کے ان بے مثل و بے نظیر اوصاف و کمالات کی جو خدائی بھر میں کسی دوسرے میں نظر نہیں آتے۔ تعریف کرتے ہیں۔ نثر میں تعریف کرتے ہیں۔ یا حضور کی جامع کمالات ذات منبع البرکات کو دیکھ کر اعلیٰ حضرت کی طرح نظم میں تعریف کرتے ہیں۔ اور یوں کہنے پر مجبور ہو جاتے ہیں۔

سرور کہوں کہ مالک مولا کہوں تجھے	باغ خلیل کا گل زریاں کہوں تجھے
حرماں نصیب ہوں تجھے امید کہوں	جان مراد و کانِ تمنا کہوں تجھے
بے داغ لالہ یا قمر بے کلفت کہوں	بے خار گلبنِ حین آرا کہوں تجھے
بجرم ہوں اپنے عفو کا سماں کروں شہا	یعنی شفیع روبرو جزا کا کہوں تجھے
اس مردہ دل کو مژدہ حیات ابد کا دوا	تاب و توانِ جانِ مسی کہوں تجھے
نیر کو وصفِ عیبِ تنہا ہی ہے میں بری	حیراں ہوں میر شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے
لیکن رخصانے ختم سخن اس پر کرویا	خالق کا بندہ خلق کا مولا کہوں تجھے

تو یہ سب تعریفیں بھی درحقیقت اس اللہ کی ہی تعریفیں ہیں۔ جس نے اپنے محبوب کو اس قدر فضائل و کمالات عطا فرمائے۔ اس لیے کہ الحمد للہ رب العالمین۔

خدا اپنے محبوبوں کی تعریف سے خوش ہوتا ہے | دوستو! اس مثال سے یہ حقیقت بھی

ظاہر ہے کہ کسی کاریگر کی بنی ہوئی چیز کی جب تعریف کی جائے تو وہ کاریگر اپنی مصنوع کی تعریف سے خوش ہوتا ہے۔ دیکھئے جب آپ کرسی کی تعریف کریں گے تو تعریف کرسی کی ہو رہی ہے اور خوش کرسی بنانے والا ہو رہا ہے اس لیے کہ وہ جانتا ہے کہ یہ تعریف دراصل میری ہے۔ اور اگر آپ اس کرسی میں نقص نکالنے لگیں اور یوں کہنے لگیں کہ یہ کس قدر بھونڈی ہے۔ اس کا رنگ اچھا نہیں۔ اس کی فلال جگہ خراب ہے۔ تو اس تنقید سے کرسی کا تو کیا بگڑے گا۔ کاریگر کو غصہ آئے گا۔ تو بلاشبہ جو لوگ انبیاء کرام و اولیاء عظام کی تعریف میں رطب اللسان رہتے ہیں۔ ان کی اس تعریف سے انبیاء و اولیاء کا خالق خوش ہوتا ہے۔ اور جو گستاخ ان اللہ والوں کی تنقید میں لگے رہتے ہیں کہ ان میں یہ خوبی بھی نہیں۔ یہ کمال بھی نہیں۔ ان کی اس تنقید سے خدا ناراض ہوتا ہے۔ اور اپنے جلال میں یوں فرماتا ہے۔

ذُرِّیَّ الْمُسْكَنِ بِنِیْ۔ (پہلے ۳) یعنی یا رسول اللہ

”چھوڑ دیجئے مجھے اور ان جھٹلانے والوں کو“

گویا ان بے دین گستاخوں کا مقابلہ خدا سے ہوتا ہے۔ اسی لیے اعلیٰ حضرت نے لکھا ہے۔

عقل ہوتی تو خدا سے نہ لڑائی لیتے یہ گھٹائیں اسے منظور بڑھانے پر

اور میں سے اندازہ کر لیجئے۔ اس حماقت کا بھی جو میں یہ کہا جاتا ہے کہ یہ اہل سنت تو نبیوں اور ولیوں کی اس قدر تعریف کرتے ہیں۔ اور انہیں اتنا بڑھا دیتے ہیں کہ انہیں خدا ہی بنا ڈالتے ہیں۔ حالانکہ جو مخلوق ہے۔ اس کی چاہے کتنی تعریف کی جائے وہ خالق بن ہی نہیں سکتی کیوں صاحب! اگر کوئی کرسی کی جی بھر کے تعریف کرے۔ اور ایک احمق اس کی اس تعریف کو سن کر یوں کہنے لگے کہ دیکھئے صاحب! آپ نے تو کرسی کی اس قدر تعریف کر ڈالی ہے کہ اس کرسی کو بڑھٹی بنا ڈالا ہے۔ یا اگر کوئی کسی کوٹ

یا واسکٹ کی تعریف کرے اور کوئی بوقوت کہنے لگے کہ صاحب! آپ نے تو اس کوٹ اور واسکٹ کو درزی بنا ڈالا ہے۔ تو فرمائیے تعریف کرنے والا غلطی پر ہے یا یہ معترض کرنے والا جاہل و بوقوت ہے! یقیناً یہ معترض ہی احمق ہے۔ جو نہیں سمجھتا کہ مصنوع کی چاہے کس قدر تعریف کی جائے وہ صانع بن ہی نہیں سکتی۔ تو اسی طرح کسی نبی یا ولی کی چاہے کتنی تعریف کی جائے۔ یہ ہرگز نہیں ہو سکتا کہ وہ نبی یا ولی خدا بن جائے۔ مگر کسی نے خوب کہا ہے۔

خدا جب دین لیتا ہے حماقت آہی جاتی ہے۔

تو میں کہہ رہا تھا کہ ایک کرسی کو دیکھ کر اس کے بنانے والے کا تصور خواہ مخواہ آجاتا ہے۔ اسی طرح ایک زیور کو دیکھ کر سنار کا تصور آجاتا ہے۔ ایک تالے کو دیکھ کر لوہار کا تصور آجاتا ہے۔ آپ ایک جنگل میں جا رہے ہوں۔ اور آپ کو زمین پر انسانی پیر کی کے نشان نظر آئیں تو ان نشانوں کو دیکھ کر آپ کی عقل یہ فتویٰ دیتی ہے کہ یہاں سے ضرور کوئی انسان گزر رہا ہے۔ اور آپ عقل کے اس فتویٰ کو تسلیم کر لیتے ہیں۔ اور اس گزے ہوئے انسان کو بغیر دیکھے بھی مان لیتے ہیں۔ کرسی کے بنانے والے کو دیکھا نہیں۔ مگر مانتے ضرور ہیں۔ زیور کے بنانے والے کو دیکھا نہیں۔ مگر مانتے ضرور ہیں۔ تالے کے بنانے والے کو دیکھا نہیں۔ مگر مانتے ضرور ہیں۔ تو میرے بھائیو! جب کرسی کا بنانا والا ہونا ضروری ہے۔ زیور و تالا بغیر بنانے والے کے نہیں بن سکتا اور ان بنانے والوں کو بغیر دیکھے بھی عقلاً تسلیم کر لیتے ہو۔ تو یہ اتنی بڑی زمین اور یہ اس قدر بلند و رفیع آسمان اور یہ کائنات کے عجائب و غرائب جو تمہارے سامنے ہیں کیا ان کا بنانے والا کوئی نہیں! کیا وہ عقل جو ایک معمولی تالے کے لئے اس کے بنانے والے کا وجود ضروری بتاتی ہے۔ اتنے بڑے جہان کے بنانے والے کا وجود ضروری قرار نہ دے گی؟ دے گی اور ضرور دے گی۔ اور دو جہاں کے خالق پر بن دیکھے بھی ایمان لے آئے گی۔

بیچ چیزے خود بخود چیزے نہ شد | بیچ آہن خود بخود تیغے نہ شد
ایں سبب ہا در نظر باپردہ است | در حقیقت فاعل ہر شے خداست

ایک دانا بڑھیا | دوستو! خدا کے منکروں اور دوہمیں تین خدا ماننے والوں کی عقل تو ایک بڑھیا کی عقل سے بھی مقابلہ نہیں کر سکتی ایک دانا بڑھیا کی حکایت ہے کہ وہ بیٹھی چرخہ کات رہی تھی کہ کسی عالم نے اس سے دریافت کیا: "بڑھیا! ساری عمر چرخہ ہی کاتنے میں گزری یا کوئی خدا کی پہچان بھی حاصل کی؟ بڑھیا نے جواب دیا: "بیٹا! خدا کا شکر ہے کہ تھوڑی بہت اس کی پہچان ہے۔" عالم نے پوچھا: "اچھا بتاؤ تو خدا ہے یا نہیں؟ بڑھیا نے جواب دیا: "ہے اور یقیناً ہے۔" عالم نے پوچھا: "دلیل کیا ہے؟ بڑھیا بولی: "دلیل یہ میرا چرخہ: عالم نے پوچھا: یہ کیسے؟ وہ بولی: جب تک میرے اس چرخے کو کوئی چلانے والی نہ ہو یہ نہیں چلتا تو میں نے اس سے یہ سمجھ لیا کہ جب میرے چھوٹے سے چرخے کو کسی چلانے والے کی ضرورت ہے اور یہ بغیر چلانے والے کے چل نہیں سکتا تو زمین و آسمان کا اتنا بڑا چرخہ بغیر کسی چلانے والے ہی کے چل رہا ہے؟ ہرگز نہیں۔ بلکہ اس کا چلانے والا بھی ہے۔ مولوی صاحب یہ جواب سن کر بڑے خوش ہوئے۔ اور پھر پوچھا: "اچھا اب یہ بتاؤ کہ آسمان کا چرخہ چلانے والا ایک ہے یا دو؟ بڑھیا نے جواب دیا: "ایک ہے۔" مولوی صاحب نے پوچھا: یہ کیسے؟ وہ بولی: یہ ایسے کہ چرخہ چلانے کے لیے اگر دو موتوریں بیچڑ جائیں تو یا تو وہ دونوں ایک ہی طرف کو چرخہ چلائیں گی۔ اور یا ایک ایک طرف اور دوسری دوسری طرف پہلی صورت میں چرخہ معمول سے زیادہ تیز چلنے لگے گا۔ اور دوسری صورت میں یا رگ جائے گا۔ یا لوٹ جائیگا۔ اور اگر اسے چلانے والی ایک ہوگی تو اپنی مرضی سے اسے معمول کے مطابق ایک ہی طرف کو چلاتی رہے گی۔ تو اس سے میں نے یہ سمجھ لیا کہ اگر زمین و آسمان کے چرخے کو چلانے والے دو خدا ہوتے۔ اور اگر وہ اس چرخے کو ایک طرف چلاتے۔ تو اس کی رفتار میں معمول سے زیادہ تیزی پیدا ہو جاتی۔ دن رات بجائے چوبیس گھنٹے کے دس بارہ گھنٹے کے رہ جاتے۔ ان کے نظام میں فرق آجاتا۔ اور اگر ایک خدا اس کو ایک طرف اور دوسرا دوسری طرف چلاتا۔ یعنی ایک کتنا کہ میں آج بینہ برسوں گا۔ دوسرا کتنا نہیں میں تو آسمان صاف رکھوں گا۔ ایک کتنا میں زید کا مرض دور کر کے اُسے شفا دل گا۔ دوسرا کتنا میں تو اس کے

پاس ملک الموت بھیج رہا ہوں۔ تو اس صورت میں یہ زمین و آسمان کا چرخہ ٹوٹ پھوٹ جاتا۔ مگر چونکہ ایسا نہیں ہوا۔ لہذا ثابت ہوا کہ خدا ہے اور ایک ہے۔ مولوی صاحب بڑھیا کے یہ ایمان افزہ دلائل سن کر بڑے خوش ہوئے۔ دیکھئے! اس دانا بڑھیا نے اپنے چرخے سے کیا کچھ حاصل کر لیا۔ یہی وہ مبارک عقل ہے جو آج کل کے محدین اور دہریوں کے پاس نہیں ہے۔ اور جو سولہ آ نالا یقولون کے مسدق ہیں۔ یہ لوگ اپنی حماقت سے اپنی بڑے نام عقل اور سائنس پر نازاں ہو کر خدا تعالیٰ کی ہستی کا انکار کر دیتے ہیں۔ اور ایسے لوگوں کو بعض اوقات اس دنیا میں بھی سزا مل جاتی ہے۔ چنانچہ حضرت مولانا رومی علیہ الرحمۃ نے ثنوی تریف میں لکھا ہے کہ:

ایک فلسفی کی حکایت | ایک فلسفی جا رہا تھا راستے میں اس نے ایک قاری سے قرآن کی یہ آیت سنی۔

قُلْ اَرَاَيْتُمْ اِنْ اَصْبَحَ مَاؤُكُمْ غَوْرًا فَمَنْ يَاتِيكُمْ بِمَاءٍ مَّعِينٍ ۚ
 "تم فرما دو بھلا دیکھو تو اگر صبح کو تمہارا پانی زمین میں دھنس جائے تو وہ کون ہے جو تمہیں پانی لا دے۔ نگاہ کے سامنے بہتا۔"

خدا تعالیٰ نے اس آیت میں یہ ارشاد فرمایا ہے کہ ان تمہارے پانیوں کو میں اگر زمین میں دھنسالوں۔ اور تمہارے کنوئیں کا پانی اگر اس قدر نیچے چلا جائے کہ کوئی ڈول ڈول وہاں تک نہ پہنچ سکے۔ پانی کو بالکل خشک ہی کر دوں تو وہ کون ہے جو اس پانی کو واپس لے آئے۔ واقعی یہ ایک حقیقت ہے کہ خدا کے سوا کوئی بھی وہ پانی پھر واپس نہیں لا سکتا۔ مگر وہ فلسفی جسے اپنے آلات سائنس پر ناز تھا یہ سن کر طنز پر ہنسی ہنسا اور کہنے لگا: ہ

ماہزخم بیل و تیزی تبر
 آب را ارم از پستی زبر

"اس پانی کو ہم اپنے آلات سے اوپر لے آئیں گے۔ اس میں کوئی مشکل بات ہے۔"

شب بخفت و دید آل یک شیر مرد
 زد طمانچہ بر دو چشمش کو رکرد

فاشی رات کو سویا۔ تو خواب میں اسے ایک بہادر اور قوی شخص نظر آیا اس شخص نے آتے ہی اس فلسفی کو زور سے ایک طمانچہ دے مارا۔ طمانچہ لگتے ہی فلسفی کی دونوں

آنکھوں میں سے جو نور کے قطرے تھے بہ گئے اور وہ اندھا ہو گیا۔ اور پھر اس قوی شخص نے کہا۔
گفت زیریں دو چشمہ چشم شقی بابر نور سے بیار از صادقی
اے فلسفی! اگر واقعی تو سچا ہے۔ اور تیرے آلات سائنس کچھ ایسا ہی کمال
رکھتے ہیں تو پہلے اپنی ان دو آنکھوں کے چشموں کا پانی واپس لا کر دکھا۔
وہ فلسفی صاحب صبح اٹھے۔ تو اندھے تھے۔ اور ان کی ساری سائنس دھری دھڑکی رہ گئی۔
مشرکین کے خدا میرے بھائیو! وجود باری تسلیم کر لینے کے بعد بعض گمراہوں
نے دو دو اور تین تین خدا قرار دے لیے ہیں۔ اور بعض نے اس
سے بھی زیادہ۔ ان ہندوؤں کو دیکھئے۔ انہوں نے کئی کئی دیوتا اور خدا بنا رکھے ہیں۔
سانپ ان کا دیوتا ہے۔ بندران کا دیوتا، پانی ان کا خدا۔ ایک شاعر نے کیا خوب لکھا
ہے کہ۔

جو حقہ پیس تو ہو یا خدا ہو جو چو لھا جلا نہیں تو پیدا خدا ہو
ذرا اس خدا پر جوائڈ ملیں پانی تو مخلوق باقی اور اللہ فانی

یونہی آگ بھی ان کا خدا اور پانی بھی ان کا خدا۔ اب ان دونوں کی جنگ کا نظارہ
چو لھے پر دیکھئے۔ ایک دیوتا نیچے بل رہا ہے اور ایک اوپر اُبل رہا ہے۔ اگر نیچے والا
دیوتا نہ زیادہ گرم ہو جائے۔ تو اوپر والے دیوتا کا معاملہ صاف اور اگر اوپر والے دیوتا
صاحب جوش میں آجائیں اور باہر نکل کر نیچے والے دیوتا کے اوپر آ کر دیں تو نیچے
والے دیوتا کا معاملہ صاف تو فرمائیے یہ بھی کوئی عقل ہے کہ ایسی چیزوں کو دیوتا مانا جائے
مگر یہ واقعہ ہے کہ یہ ہندوان چیزوں کو دیوتا مانتے ہیں میرے خیال میں جو چیز ان لوگوں
کو زیادہ طاقتور، مہیب یا عجیب نظر آتی ہے۔ اسے جھٹ یہ لوگ دیوتا تسلیم کرنے لگ
جاتے ہیں۔

لطیفہ مجھے خوب یاد ہے۔ ایک مرتبہ دہلی کے ایک جلسہ میں مولانا محمد شفیع صاحب
المعروف بہ دلمن میاں نے اپنی تقریر میں یہ بات سنائی کہ دلی میں جب
پہلی مرتبہ ریل گاڑی آئی ہے۔ ان دنوں میں اپنے ایک بوڑھے ہندو دوست کے

ساتھ بغرض سیر دلی سے کچھ دور نکل گیا۔ اتفاقاً ریلوے لائن قریب آگئی۔ اور تھوڑی دیر کے
بعد وہاں سے ریل گاڑی گذری۔ میرے ہندو دوست نے اس سے پہلے کبھی ریل گاڑی
نہ دیکھی تھی۔ جب اس نے زور شور سے گاڑی کو گزرتے دیکھا۔ تو فوراً سجدہ میں
گر کر کہنے لگا۔ ”ہے پھپھ پھپ مائی تیری جے ہو، دیکھا آپ نے شرک و کفر نے
انسان کو کس قدر ذلیل کر دیا۔ کہ بندروں، درختوں اور گاڑیوں کے آگے جھکا دیا۔“

اسی طرح جو لوگ تین خدا مانتے ہیں۔ وہ بھی مشرک ہیں۔ اور یہ سب بے عقل
اور گمراہی کی باتیں ہیں۔ اسلام نے اگر ان حماقتوں، جہالتوں، گمراہیوں اور ذلتوں کو مٹایا
اور اپنے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے کہلوا یا کہ میرے محبوب قل ھو اللہ اُخذ
تو کہہ دے کہ اللہ ایک ہے۔ سبحان اللہ! اپنی توحید کا اعلان اپنے محبوب سے کرایا
جاتا ہے۔ اور فرمایا جاتا ہے۔ پیارے تو کہہ دے۔ گویا اے محبوب ہزاروں پیغمبروں
نے میری توحید کا ڈنکا بجایا۔ مگر یہ گمراہ اور مشرک پھر بھی شرک و گمراہی سے باز نہیں
آئے۔ اب اے محبوب تو کہہ دے کہ اللہ ایک ہے۔

قل کہہ کے اپنی بات بھی منہ سے تے سنی اللہ کو ہے اتنی تری گفتگو پسند
چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے علی الاعلان فرما دیا۔ اللہ ایک ہے۔ میرے آثار
مولیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ مبارک آواز مشرق و مغرب، جنوب و شمال میں گونجی۔
دنیا نے کفر و شرک میں لرزہ طاری ہو ات منہ کے بل اوندھے گرے۔ شیطان اپنے سر
پر خاک ڈالنے لگا۔ گویا۔

وہ کڑ کا تھا بجلی کا یا صوت ہادی عرب کی زمیں جس نے ساری ہلا دی
حضور کی اس مبارک آواز کا یہ اثر دیکھا کہ دنیا کی توجہ توحید کی طرف ہونے لگی۔
مشرکین میں سے بعض لوگ توحید کو اپنا نہ لگے۔ چنانچہ آجکل کے ہندوؤں میں سے
آریہ اور سکھ بڑے خولیش توحید پرست ہیں۔ اور سناٹن و ہرمیوں کے اسی لیے
خلات ہیں۔ کہ وہ مورتی پوجا کرتے ہیں۔ عیسائیوں میں بھی ایک ایسا فرقہ پیدا
ہو گیا ہے۔ جو مریم و عیسیٰ علیہما السلام کی تصویروں کی پوجا کا مخالف ہے تو یہ

سب کچھ میرے آقا و مولیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلان توحید کا کرشمہ ہے۔ مجھے یہاں اکبر الہ آبادی کا ایک مزیدار واقعہ یاد آگیا ہے۔

اکبر کا ایک مزیدار شعر | اکبر الہ آبادی ایک انگریز افسر سے ملنے کے لیے دفتر میں گیا۔ انگریز کے آفس میں جو گھڑی لگ رہی تھی۔ وہ

خراب تھی۔ تین بجے کا ٹائم تھا۔ اور اس گھڑی کی سوئی جب تین کے نشان پر آئی۔ تو بجائے تین کے اس نے ایک بجایا۔ اکبر کی رگِ ظرافت پھڑکی اور جھٹ بولا۔

”ثلیث کے قائل نے کہا مجھ سے خدا ایک“

یعنی یہ انگریز کی گھڑی ہے۔ جو عیسائی ہے۔ اور تین خداؤں کا قائل ہے تو اس ثلیث کے قائل کی گھڑی نے بھی اس وقت جبکہ تین ہی بجے کا ٹائم ہے بجائے تین کے ایک بجایا ہے۔ گویا تین خداؤں کے قائل نے آج ایک خدا ہونے کا اعلان کر دیا ہے۔

ثلیث کے قائل نے کہا مجھ سے خدا ایک اور اگلا مصرعہ سنئے کیا خوب ہے۔

تھی تین پر سوئی میری ہیبت سے بجا ایک
یعنی اس عیسائی کی گھڑی نے تین پر سوئی ہونے کے باوجود ایک کیوں بجایا؟
اس لیے کہ اس نے دیکھ لیا کہ ایک محمدی، آ بیٹھا ہے۔ پس یہ میری ہیبت تھی۔
کہ وہ عیسائی گھڑی تین نہ بجا سکی۔ اور میری ہیبت سے بجا ایک تو میرے بندہ رگو!
یہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اعلان توحید کی برکتیں ہیں کہ آج فرزندِ ان توحید
کہ وڑوں کی تعداد میں موجود ہیں۔

توحید کیا ہے | میرے بندہ رگو! اب دیکھنا یہ ہے کہ توحید کتے کتے ہیں۔ اس زمانہ میں کئی عیسائی۔ آریہ اور سکھ بھی بظاہر توحید کو اپناتے

نظر آتے ہیں۔ مگر کیا وہ موجد ہیں؟ مومن ہیں؟ ہرگز نہیں یا درکھئے اللہ کو ایک ماننا اور لاشریک جاننا اور اسے اس کی صفات سمیت ماننا۔ یہ توحید ہے۔ اب جو اللہ کو ایک نہ مانے۔ مگر اس کی کسی صفت پر ایمان نہ لائے۔ تو وہ موجد مومن نہیں۔ بلکہ

بے ایمان ہے۔ مثالیوں کے کہ اللہ ہے اور ایک ہے۔ مگر وہ رازق نہیں۔ یا وہ مالک نہیں۔ یا یوں کہے کہ اللہ ہے اور ایک ہے مگر وہ قادر نہیں۔ عالم نہیں تو اس کا اللہ کو ایک کہنا بیکار ہے۔ اور وہ اللہ کی کسی ایک صفت کا بھی انکار کر کے مومن و موجد ہرگز نہیں ہو سکتا۔ بے ایمان کا بے ایمان ہے۔

تو میرے بھائیو! اللہ تعالیٰ کی بے شمار صفات میں سے ایک صفت مرسِل محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہے۔ یعنی وہ اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا بھیجنے والا ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ خود فرماتا ہے۔ هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ تَوْحِيدَ مُحَمَّدٍ كَوْنَهُ. اور حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو نہ مانے۔ تو اس نے خدا کی ایک صفت مرسِل محمد، کا انکار کر کے خدا کو نہیں مانا۔ اور وہ موجد و مومن ہرگز نہیں ہوا۔ بلکہ کافر کا کافر ہی رہا۔ موجد و مومن وہ ہے۔ جو اللہ کو مانے اور اس کے رسول کو بھی مانے۔ بعض لوگ ایمان باللہ کے بعد ایمان بالرسول کو ضروری نہیں سمجھتے۔ اور اپنے دعوئے کے ثبوت میں قرآن کی یہ آیت پیش کرتے ہیں:-

إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا أَكْثَرُ هَٰؤُلَاءِ النَّصَارَىٰ وَالصَّابِئِينَ مَنَ آمَنَ
بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَعَمِلَ صَالِحًا كُلَّهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ
عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ (پ ۸ ع ۸)

”یعنی جو لوگ ایمان والے ہیں۔ اور جو لوگ یہودی اور عیسائی، اور ستارہ پرست ہیں۔ ان میں سے جو اللہ پر اور قیامت کے دن پر ایمان لائیں۔ اور نیک کام کریں۔ ان کا ثواب ان کے رب کے پاس ہے۔ اور انہیں نہ کچھ اندیشہ ہے۔ اور نہ کچھ غم“

اور کہتے ہیں کہ دیکھ لو۔ اس آیت میں صرف ایمان باللہ۔ اور ایمان بالقیامت ہی کا ذکر ہے۔ ایمان بالرسول کا کوئی ذکر نہیں۔ تو اسے میرے بھائیو! یہ کہنا بہت بڑی غلط فہمی ہے اس آیت میں جو ایمان باللہ کا ذکر ہے۔ اسی میں ایمان بالرسول بھی آجاتا ہے۔ بات دراصل وہی ہے جو میں کہ چکا کہ اللہ کو اس کی ساری صفات کے ساتھ جب تک نہ مانا جائے

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا بِاللهِ وَرَسُولِهِ وَالْكِتَابِ الَّذِي نَزَّلَ عَلَى رَسُولِهِ
وَالْكِتَابِ الَّذِي أُنْزِلَ مِنْ قَبْلُ - (دپ ع ۱۷)

”اے ایمان والو! اللہ کو مانو اور اس کے رسول کو مانو۔ اور اس کتاب کو مانو جو اللہ نے اپنے رسول پر اتاری، اور اس کتاب کو مانو جو اس نے پہلے اتاری۔
دیکھ لیجئے! اس جگہ صاف صاف ارشاد ہو رہا ہے کہ اللہ کو مانو۔ اور اس کے رسول کو مانو۔ اور جو کتاب حضور پر اس نے اتاری اس کو بھی مانو۔ اور جو کتاب پہلے اتاری اس کو بھی مانو۔ یہ ہے ”اَمِنْ بِاللّٰهِ“ کی پوری تفسیر اب ذرا اس آیت کو پڑھنے سننے کے بعد نجدی توحید کا اعلان پھر سنئے کہ ”اللہ کے سوا کسی کو نہ مانو اور انصاف کیجئے کہ کیا توحید اسی کا نام ہے۔“

گر ولی اس است لعنت بر ولی

خدا کو سب مانتے ہیں | حضرات! آج کسی عیسائی بسکھ آریہ سے بھی پوچھئے۔ تو وہ خدا کا انکار نہ کریں گے۔ اور یہی کہیں گے کہ ہم خدا کو مانتے ہیں۔ اور اسی طرح پہلے کافر بھی اللہ کے منکر نہ تھے۔ وہ اللہ ہی کو زمین و آسمان کا خالق مانتے تھے۔ اور اللہ ہی کو عینہ برسانے والا اور دیگر انعامات فرمانیوالا جانتے تھے۔ دیکھ لیجئے خدا خود فرماتا ہے۔

وَلَيْسَ سَأَلَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ وَشَجَرَ الشَّمْسِ وَالْقَمَرَ لَيَقُولَنَّ اللهُ
يعني اگر تم ان کہ کے کافروں سے پوچھو کہ یہ آسمان اور زمین کس نے بنائے ہیں تو ضرور
کہیں گے کہ اللہ نے

وَلَيْسَ سَأَلَهُمْ مَنْ نَزَّلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْبَاهُ الْأَرْضَ مِنْ بَعْدِ مَوْتِهَا
لَيَقُولَنَّ اللهُ (دپ ع ۲)

اور جو تم ان سے پوچھو کہ آسمان سے پانی کس نے اتارا؟ اور اس کے سبب زمین زندہ کر دی مرے پیچھے تو ضرور کہیں گے ”اللہ نے“

ان آیات سے ثابت ہوا کہ وہ کافر اللہ کو مانتے تھے۔ مگر باوجود اس ماننے

ایمان کا وقوع ناممکن ہے۔ تو اللہ کی ایک صفت یہ بھی ہے۔ کہ وہ حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی اور رسولوں کا سردار بنا کر بھیجنے والا ہے۔ تو جو اللہ کو مانے گا اسے یہ بھی ماننا پڑے گا۔ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول، اور رسولوں کے سردار ہیں۔ تو آیت مذکورہ میں ”اَمِنْ بِاللّٰهِ“ کا مطلب صاف ہو گیا۔ کہ عیسائیوں، یہودیوں اور ستارہ پرستوں میں سے جو اللہ اور اس کے رسول محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائیں۔ اور قیامت پر بھی ایمان لائیں۔ اور پھر شریعت محمدیہ کے مطابق نیک عمل کریں۔ تو ان کے لیے نجات ہے ورنہ نہیں!

بھائیو! حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ دوسرے پیغمبروں کا بھی بھیجنے والا اللہ ہی ہے۔ وہ آدم کا بھیجنے والا ہے۔ نوح کا بھیجنے والا ہے۔ ذکر یا کا بھیجنے والا بھی ہے۔ موسیٰ کا بھیجنے والا بھی ہے۔ عیسیٰ کا بھیجنے والا بھی ہے وعلیہم السلام، تو یہ حقیقت ہے۔ کہ اگر کوئی شخص اللہ پر ایمان لائے۔ مگر اللہ کے ایک لاکھ چوبیس ہزار پیغمبروں میں سے کسی ایک رسول کی بھی رسالت کو نہ مانے۔ تو اس نے اللہ کو ہرگز نہ نہیں مانا۔ جو اللہ پر ایمان لائے گا۔ اسے اللہ کے سارے رسولوں پر ایمان لانا پڑے گا۔ بلکہ میں تو یہ کہتا ہوں کہ یہ تو اللہ کے پیارے مقرب اور رسول ہیں۔ تجھ کو دیکھئے ایک گنگارامتی ہوں۔ مگر یہ حقیقت ہے۔ کہ اگر کوئی شخص اللہ پر ایمان لائے۔ اور ساتھ ہی وہ یہ کہہ دے کہ اللہ بشر کا خالق نہیں (معاذ اللہ) تو یہ کہنے سے بھی وہ مومن باللہ نہ رہے گا۔ اس کا ایمان جی بھی صحیح ہو گا۔ جبکہ وہ اللہ کو خالق بشر بھی مانے تو بھائیو! جو شخص زید، عمر، بکر کے متعلق کہے۔ کہ یہ اللہ کی مخلوق نہیں اور اللہ نے انہیں پیدا نہیں کیا وہ ایماندار نہیں ہو سکتا۔ تو جو اللہ کے محبوب اور سارے نبیوں کے سردار حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو نہ مانے اور کہے۔ کہ یہ اللہ کے رسول نہیں۔ اور اللہ ان کا مرسل نہیں (معاذ اللہ) تو وہ بے ایمان ”اَمِنْ بِاللّٰهِ“ میں کیسے آ سکتا ہے؟

قرآن کا ارشاد | دو ستوا قرآن اپنی تفسیر آپ بھی فرماتا ہے۔ آئیے اس ”اَمِنْ بِاللّٰهِ“ کی تفسیر قرآن ہی سے ملاحظہ فرمائیے یہ دیکھئے ارشاد ہوتا ہے۔

دوسرا وعظ

رسالت

اَلْحَمْدُ لِلّٰہِ رَبِّ الْعٰلَمِیْنَ وَالصَّلٰوۃُ وَالسَّلَامُ عَلٰی رَسُوْلِہٖ
مُحَمَّدٍ ذَا الِیَمِّ وَاصْحَابِہٖ اَجْمَعِیْنَ ۝

اَمَّا بَعْدُ

فَاَعُوْذُ بِاللّٰہِ مِنَ الشَّیْطٰنِ الرَّجِیْمِ ۝ بِسْمِ اللّٰہِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ ۝

مُحَمَّدٌ رَسُوْلُ اللّٰہِ

محمد اللہ کے رسول ہیں (پ ۶۲)

حضرات! اس آیت کریمہ میں آپ نے سن لیا کہ کس کا نام نامی اور اسم گرامی
لیا گیا ہے۔ اور یہ آیت کون سے پیارے نام سے شروع ہوتی ہے۔ سبحان اللہ! یہ وہ
نام پاک ہے جس کے متعلق اعلیٰ حضرت نے کیا خوب لکھا ہے کہ
لب پہ آجاتا ہے جب نام جناب منہ میں کھل جاتا ہے شہد نایاب
وجد میں ہو کے ہم اے جان بیتاب اپنے لب چوم لیا کرتے ہیں!
یہ وہ نام پاک ہے کہ جس کو سن کر بھی مسلمان کی روح وجد میں آجاتی ہے۔ اور
اس کا دماغ فرش سے عرش تک جا پہنچتا ہے۔ اس نام پاک کی لذت کو اہل ایمان
بھانتے ہیں اور اہل ایمان ہی جان سکتے ہیں۔ خدا کی قسم! اس نام پاک میں بڑی لذت

کے وہ کافر کیوں قرار دیئے گئے؟ صرف اس لیے کہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی
رسالت پر ایمان نہ لائے۔ گویا انہوں نے اسی تقویۃ الایمانی توحید کا مظاہرہ کیا۔ کہ
اللہ کے سوا کسی کو نہ مانا تو اس قسم کی توحید انہیں بے ڈوبی۔

لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰہُ پس یاد رکھئے کہ صرف لا الہ الا اللہ کہہ لینے سے ایمان کی کبھی
تکمیل نہیں ہوتی۔ اور نجات کبھی حاصل نہیں ہوتی۔ اگر ایسا
ہوتا تو کافر اپنی موجودہ تعداد سے دنیا میں بہت کم تعداد میں ہوتے۔ اس لیے کہ لا الہ
الا اللہ کو کسی نہ کسی رنگ میں سب ہی مانتے ہیں۔ تو یہ کفر و اسلام میں ماہرہ امتیاز
جو چیز ہے۔ وہ ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت۔ اور لا الہ الا اللہ کے بعد
محمد رسول اللہ۔

مُحَمَّدٌ رَسُوْلُ اللّٰہِ پس خوب یاد رکھو کہ بجز حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے توحید
توحید نہیں، ایمان، ایمان نہیں۔ اور جو حضور صلی اللہ علیہ

وسلم کو چھوڑ کر خدا کو پانا چاہے گا۔ ہرگز نہ پاسکے گا کہ
خدا کے سب میں بندے پر خدا ملتا نہیں ان کو
خدا ملتا ہے ان کو جو بنے بندے محمد کے

بڑا کیف اور بڑا ہی سرور ہے مگر ایمان شرط ہے۔ دیکھئے قرآن میں خدا نے دودھ کے متعلق فرمایا ہے۔ **لَبَنًا خَالِصًا لَّيْسَ فِيهِ مِلْحٌ وَلَا دُهْنٌ** (پک ع ۱۵)
 ”خالص دودھ اور پینے والوں کے لیے گلے سے سہل اترنے والا“

یعنی مزیدار۔

مگر جس شخص کو طیر یا کابخار ہو اور اسے دودھ پلایا جائے تو وہ یہی کہے گا۔
 آخ ہتھوڑا ہے اور گلے سے نہیں اترتا۔ تو فرمائیے خدا تو دودھ کو مزیدار فرما رہا ہے۔
 مگر یہ کہہ رہا ہے کہ بد مزہ ہے۔ تو کیا یہ حقیقت نہیں کہ خدا کا فرمان تو سچا ہے اور دودھ واقعی مزیدار ہے۔ مگر بخار زدہ کا خود اپنا منہ ہی کڑوا اور بد مزہ ہے۔ تو اسی طرح نام نامی اسم گرامی محمد صلی اللہ علیہ وسلم خدا کی قسم بڑا ہی مزیدار اور میٹھا نام ہے۔ مگر شرط یہ ہے کہ مزاج صحیح ہو۔ ایمان موجود ہو۔ اور اگر کسی کو اس نام میں مزہ نہیں ملتا اور نغز و رات کڑوا معلوم ہوتا ہے۔ تو وہ اپنی فکر کرے کہ کس اس کا اپنا مزاج ہی خراب نہ ہو۔ سچ ہے۔

بے عشق محمد جو پڑھاتے ہیں بخاری

آتا ہے بخار اُن کو بخاری نہیں آتی

تو میرے مسلمان بھائیو! تقریر سے پہلے آؤں کہ اس نام پاک کا ورد کریں۔ میں نے اس نام پاک کے متعلق ایک نظم لکھی ہے۔ جس کا عنوان ہے۔
”شہد سے میٹھا محمد نام“

اس نام پاک محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے چار حرف ہیں۔ م، ح، م، د۔ میں نے انہیں چار حرفوں کے متعلق چند شعر لکھے ہیں۔ سنئے اور سر دھنئے! اس نظم کا مطلع شہد سے میٹھا محمد نام آپ سب کے سب ذوق شوق کے ساتھ میرے ساتھ ساتھ کہیں۔ اور باقی کے اشعار خاموشی سے سنیں۔

شہد سے میٹھا محمد نام

میم مے توحید پلائے اور ح حق سے آگے ملائے دوسری میم مراد ولانے اور د وال محمد یارو دور کرے آلام شہد سے میٹھا محمد نام

شہد سے میٹھا محمد نام شہد سے میٹھا محمد نام
 ”میم“ سے ہیں ہر دھکے مدا ”ح“ سے حامی ہر بچا رہ دوسری ”میم“ یتیم کی طلبا
 ”وال“ بچا کر دوزخ سے فردوس کا دے پیغام شہد سے میٹھا محمد نام
 شہد سے میٹھا محمد نام شہد سے میٹھا محمد نام
 ”میم“ سے ہیں محبوب رب کے ”ح“ سے حاکم عجم و عرب کے دوسری ”میم“ سے مالک سب کے
 ”وال“ سے داتا دنوں جہنم جو رہے ان کا عام شہد سے میٹھا محمد نام
 شہد سے میٹھا محمد نام شہد سے میٹھا محمد نام
 ”میم“ محبت کی مے لایا ”ح“ نے حق کا جام پلایا دوسری ”میم“ نے مست بنایا
 ”وال“ سے دلمیں شیر کے لک یا دے صبح و شام شہد سے میٹھا محمد نام
 شہد سے میٹھا محمد نام شہد سے میٹھا محمد نام
 درود شریف پڑھیے۔۔

صَلِّ اللّٰهُ عَلَيْكَ وَسَلِّمْ يَا رَسُولَ اللّٰهِ

صَلِّ اللّٰهُ عَلَيْكَ وَسَلِّمْ يَا حَبِيبَ اللّٰهِ

حضرات! اس آیت کریمہ میں اللہ نے اپنے محبوب کا نام لے کر ان کی رسالت کا ڈنکا بجایا ہے۔ آپ میرے پہلے وعظ میں سن چکے ہیں کہ اللہ نے اپنے محبوب سے فرمایا
تَلِّ هُوَ اللّٰهُ أَحَدٌ۔ اے محبوب آپ کہہ دیجئے کہ وہ اللہ ایک ہے۔ چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے توحید حق کا اعلان فرمایا اور لا الہ الا اللہ کا نعرہ لگایا۔ تو اس آیت کریمہ میں اللہ نے ”محمد رسول اللہ“ فرما کر گویا اس امر کا اظہار فرمایا ہے کہ محبوب! تم نے ہماری توحید کا ڈنکا بجایا اور یوں کہا: لا الہ الا اللہ، اور ہم تمہاری رسالت کا ڈنکا بجاتے ہیں۔ اور یوں فرماتے ہیں ”محمد رسول اللہ“ گویا تم ہمارے اور ہم تمہارے بہ

جناب محمد برائے الہی جناب الہی برائے محمد

کلمہ طیبہ انہیں دو جملوں سے بنا ہے۔ ایک جملہ تو اعلانِ مصطفیٰ ہے اور وہ ہے لا الہ الا اللہ، اور دوسرا جملہ اعلانِ کبریا ہے۔ اور وہ

ایک نکتہ

ہے محمد رسول اللہ۔ اور یہ خدا کی شان اور اس کی محبت ہے اپنے محبوب سے کہ کلمہ طیبہ میں اپنے محبوب کے اعلان کو پہلے رکھا۔ اور اپنے اعلان کو مؤخر کر دیا۔ اور ایک دوسرا نکتہ بھی ہے۔

دوسرا نکتہ جو مولانا حسن میاں علیہ الرحمۃ نے پیدا فرمایا ہے، وہ لکھتے ہیں کہ کلمہ طیبہ اذان۔ تشہد میں اور ہر جگہ ذکر حق کے ساتھ ساتھ ذکر مصطفیٰ موجود ہے۔ لیکن ذکر حق کے بعد۔ مثلاً اسی کلمہ طیبہ میں دیکھ لو۔ پہلے ذکر حق ہے۔ لا الہ الا اللہ اور اس کے بعد ذکر مصطفیٰ محمد رسول اللہ اس کی وجہ کیا ہے چنانچہ لکھتے ہیں اذان کیا جہاں دیکھو ایمان والو پس ذکر حق ذکر ہے مصطفیٰ کا تو اس پس ذکر حق ذکر ہے مصطفیٰ کا۔ کی وجہ لکھتے ہیں اور کیا خوب لکھتے ہیں۔ کہ پہلے زبان حمد سے پاک ہوئے تو پھر نام لے وہ حبیب خدا کا سبحان اللہ کیا ہی ایمان افزو زبات لکھی ہے کہ خدا نے چاہا کہ جو میرے محبوب کا پاک نام لینا چاہے وہ پہلے میرا نام لے کر اپنی زبان پاک کرے۔ پھر میرے پاک محبوب کا نام لے۔ اس لیے لا الہ الا اللہ پہلے ہے۔ اور محمد رسول اللہ بعد میں ہے۔

پاکستان بھائیو! اس موقع پر مجھے اپنا ایک شعر یاد آگیا۔ پاکستان بننے سے پہلے جب کہ لے کے رہیں گے پاکستان کے نعرے مسلمانوں کے دلوں کو گرہ مار رہے تھے۔ اور پاکستان بنانے کی خاطر مسلمان پشاور سے بمبئی اور کراچی سے کلکتہ تک متحد اور منظم ہو چکے تھے۔ انہیں دنوں اللہ آباد یو۔ پی میں میری ہر روز تقریر ہو رہی تھیں اور میں نے ایک شعر کہا تھا کہ

پاک اللہ۔ پاک احمد۔ پاک جسم و جان ہو
کیوں نہ پھر رہنے کو اپنا گھر بھی پاکستان ہو

مطلب یہ کہ ہمارا اللہ پاک ہے۔ ہمارا رسول پاک ہے۔ ہمارا دین پاک ہے اور اسلام کی بدولت ہمارا جسم اور ہماری روح بھی پاک ہے۔ تو پھر ایسے لوگوں کے لیے جو وطن ہو۔ اس کا نام بھی پاکستان ہی ہونا چاہیے۔

مگر میرے بھائیو! افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ ہم نے اس نام کی لاج نہیں رکھی۔ اور پاکستان کے باشندے ہو کر ہم نے جو بھی ناپاک کام ہے اسے اپنا رکھ لیا۔ فرمائیے شراب، ہوا، زنا، چوری، رشوت، بلیک۔ بے حجابی و بے حیائی وہ کون سی ناپاک چیز ہے۔ جسے ہم نے اپنے ملک سے نکال دیا ہے۔ سبھی کچھ ہے پاکستان میں۔ لندن میں شہد کے یوم اقبال کی تقریب میں ہمارے پاکستانیوں نے عین رمضان شریف کے مہینہ میں یہ تقریب مناتے ہوئے عصر سے پہلے چائے نوشی کی۔ اور اس مقصد کے لیے کچھ دیر کے لیے اجلاس کی کاروائی ملتوی کی گئی۔ اسی واقعہ کے پیش نظر زار بہر ایم۔ اے نے ایک نظم لکھی۔ جو نوائے وقت لاہور ۳۰ اپریل ۱۹۷۳ء میں شائع ہوئی۔

رہبر صاحب لکھتے ہیں۔

دیکھ اے اقبال تیرے جشن رحمت بار میں کیا مزہ آیا ہمیں سہ پہر کے افطار میں
دیکھ کیا رکھا ہے تیری مذہبی تکرار میں کھول کر آنکھیں مرے آئینہ گفتار میں
دیکھ پاکستان کی دھندلی سی اک تصویر دیکھ
دیکھ اے اقبال اپنے خواب کی تعبیر دیکھ

مٹ گئی قیدِ حرم آزاد ہر انسان ہے ہر طرف جلوے ہی جلوے ہیں خدا کی شان ہے
میکدہ ہی میکدہ ایمان ہی ایمان ہے دیکھ اے اقبال یہ اسلام پاکستان ہے
پی کے فٹے ہم مارتے ہیں نعرہ تکبیر دیکھ
دیکھ اے اقبال اپنے خواب کی تعبیر دیکھ

تو میرے عزیزو! اور بزرگو! پاکستان لیجئے تو اب خود بھی پاک ہو۔ ورنہ تنہا پاکستانی کہلا نا ایسا ہی ہو گا۔ جیسا بھنگی کو مٹر کہہ لیا جائے۔ یا کسی جاہل کا نام محمد فاضل رکھ دیا جائے۔ ہاں تو اللہ نے فرمایا ہے مُحَمَّدٌ رَّسُولُ اللّٰهِ مُحَمَّدٌ اللّٰهُ کے رسول ہیں خداوند کریم نے اپنے محبوب کا نام نامی لے کر ان کی رسالت کا اعلان فرمایا ہے۔ آئیے پہلے نام نامی

”مُحَمَّدٌ“

کا ذکر پاک کریں۔ اور دیکھیں کہ محمد کا معنی کیا ہے؟

محمد کا معنی

تو میرے بھائیو! محمدؐ حمد سے مشتق ہے۔ اور اسم مفعول ہے۔ اور اس کا معنی ہے الَّذِي يُحْمَدُ اَبَعَدَ حَمْدٍ۔ جو بار بار اور متواتر تعریف کیا جائے۔ اور ہر آن ہر نہان جس کی نعت پڑھی جائے۔ یعنی جو وجود باوجود سر تا پا حمد و تعریف کے لائق ہو۔ اور ہر لمحہ و ہر ساعت جس کی حمد و ثنا بیان کی جاتی رہے اور جو عیوب و نقائص سے پاک ہو وہ محمدؐ ہے۔

میرے دوستو! خدا کو علم تھا کہ ایسے لوگ بھی پیدا ہوں گے جو میرے محبوب کے بزرگم خویش نقائص بیان کیا کریں گے۔ اور ہمیشہ کہو اس ہی کیا کریں گے۔ خدا تعالیٰ کی حکمت دیکھئے کہ اپنے محبوب کا نام ہی رکھ دیا "محمدؐ" کہ اگر کوئی بے دین میرے محبوب کی بدگوئی کرنے لگے گا۔ تو میرے محبوب کا نام ہی تو لے کر کچھ بکے گا تو اللہ نے محبوب کا نام ہی ایسا رکھا کہ کوئی بے دین جب بھی یہ نام لے کر کچھ بکنے لگے۔ تو بدگوئی سے پہلے وہ محمدؐ کہہ کر اس امر کا اقرار کرے کہ بے تو یہ حمد و ثنا ہی کے لائق اور عیوب و نقائص سے پاک ہی۔ مگر آگے جو کچھ میں بکنے لگا ہوں۔ وہ میری اپنی ذاتی بے ایمانی کا مظاہرہ ہے۔

مذمّم | یہی وجہ ہے کہ کفار قریش نے سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام بجائے محمدؐ کے مذمّم رکھ لیا تھا (مرقاۃ) ان کا خیال تھا کہ جب محمدؐ کو محمدؐ مان لیا تو پھر جھگڑا کیا باقی رہ گیا۔ پھر تو گویا ہم نے اُسے سب کچھ مان لیا۔ حمد و ثنا کے لائق اور عیوب و نقائص سے پاک تسلیم کر لیا بنا بریں وہ لوگ حضور علیہ السلام کی جناب میں گستاخیاں کرتے وقت سرکار کا نام بجائے محمدؐ کے مذمّم لیتے اور گالیاں دیتے۔ صحابہ کرام کو جب یہ بات معلوم ہوئی۔ اور انہوں نے حضورؐ سے یہ بات عرض کی۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:-

يَسْمَعُونَ مَذْمُومًا وَيَلْعَنُونَ مَذْمُومًا اَنَا مُحَمَّدٌ۔ (مشکوٰۃ شریف ص ۵۸)

یعنی وہ گالیاں کسی مذمّم کو دیتے ہیں اور ہم تو محمدؐ ہیں۔

صلی اللہ علیہ وسلم۔ دیکھا آپ نے؟ اللہ نے اپنے محبوب کو بے ایمانوں کی گستاخیوں سے کس طرح بچایا۔ تو میرے دوستو! جو محمدؐ ہے۔ وہ گویا ہر عیب سے محفوظ و معصوم

ہے۔ اور ہمارا یہ ایمان ہے کہ ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے ہر عیب سے پاک پیدا فرمایا ہے۔ اور یہ ہمارا ہی ایمان نہیں۔ بلکہ ہر صاحب ایمان کا یہی ایمان ہے چنانچہ آئیے حضور سرورِ عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے درباری شاعر و نعت خواں حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ عنہ کی نعت خوانی ملاحظہ فرمائیے:-

حضرت حسان رضی اللہ عنہ | حضرت حسان رضی اللہ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مقبول شاعر اور نعت خواں تھے یہ حضور کے سامنے حضور کی نعت خوانی کیا کرتے تھے۔ اور حضور خوش ہو کر دعا فرمایا کرتے تھے:-

اَللّٰهُمَّ اَيُّهَا بَرُّوْحِ الْقُدُّسِ۔ (مشکوٰۃ شریف ص ۵۸)

اے اللہ "حسان کی روحِ قدس کے ساتھ ادا فرما۔"

دیکھئے! حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے نعت خواں کے لیے کیسی پیاری دعا فرما رہے ہیں۔ معلوم ہوا کہ سرکار کا نعت خواں مقبول بارگاہ ہے اور مؤید من اللہ ہے۔ میرے بزرگو! یہ جو آجکل کہا جاتا ہے کہ نعت خوانی بدعت ہے۔ ان بدعت کفنے والوں کو یہی آیت جو میں نے ابتدا و عظیم پڑھی ہے۔ لینے

نعت خوانی | "محمد رسول اللہ" دیکھ لینی چاہیے۔ کہ یہ آیت خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نعت ہے۔ اور یہ نعت پڑھنے والا خود خداوند کریم ہے۔ نعت کس چیز کا نام ہے؟ اور نعت خوانی میں کیا ہوتا ہے؟ یہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف و کمالات کا بیان و اعلان! تو آیت "محمد رسول اللہ" میں بھی حضور کے نام نامی اور آپ کی رسالت کا بیان و اعلان ہے۔ تو یہ آیت بھی نعت رسول نہ ہوئی تو اور کیا ہوئی؟ اجماع یہ تو پورا جملہ ہے۔ آپ صرف نام نامی "محمدؐ" کو ہی لیجئے۔ یہ نام پاک خود نعت کے مفہوم کو لیے ہوئے ہے۔ ابھی ابھی آپ سن چکے کہ محمدؐ کے معنی ہیں تعریف کیا گیا۔ نعت پڑھا گیا۔ الَّذِي يُحْمَدُ اَبَعَدَ حَمْدٍ۔ جو بار بار اور متواتر تعریف کیا جائے۔ اور ہر آن ہر نہان جس کی نعت پڑھی جائے۔ تو جو شخص محمدؐ کہے گا۔ وہ گویا یہ نام لینے کے ساتھ ساتھ

حضور کی نعت خوانی کا قرار کرے گا۔ پھر کس قدر حماقت ہے۔ ان لوگوں کی جو حضور کو محمد بھی کہتے ہیں اور آپ کی نعت خوانی سے بھی روکتے ہیں۔ اسی طرح کلمہ طیبہ میں ہر مسلمان محمد رسول اللہ کہہ کر حضور کی نعت خوانی کرتا ہے۔ گویا مسلمان وہ ہے جو حضور کی نعت خوانی کرے۔ پھر جو نعت خوانی سے روکتا ہے کس قدر بیوقوف ہے کہ کلمہ بھی پڑھتا ہے اور نعت خوانی سے بھی روکتا ہے۔ عبا یو! اگر ہماری نعت خوانی بدعت ہے۔ تو پھر کلمہ طیبہ کو بھی بدعت کہنا پڑے گا۔ اور اگر یہ کہا جائے کہ نعت میں ردیف قافیہ کا وجود موجب بدعت ہے تو یہ بھی غلط ہے۔ اول تو کلمہ طیبہ کے دونوں جملوں ہی کو دیکھ لیجئے۔ دونوں میں ردیف "اللہ" ہے۔ یونہی قرآن پاک کے اسلوب کلام کو بھی دیکھ لیجئے۔ بالعموم آیات قرآنیہم قافیہ الفاظ پر ختم ہوتی ہیں۔ مثلاً اللہ شَرَّ کَیْفَ فَعَلَ رَبُّنَا بِأَصْحَابِ الْفِیْلِ مِیْن "تَفْصِیْلِ" "ابا یل" "سَجِیْلِ" "إِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ" مِیْن "وَالْحَمْدُ" اور "أَنْبَرُ"۔ "قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ" مِیْن "صَمَدٌ" اور "یُؤْتِ لِمَنْ یُؤْتِ النَّاسَ" مِیْن "وَسَوَاسٍ" و "خَنَاسٍ" اور سورہ الرحمن کو پڑھئے تو آخر تک فِیْ اَیِّ الْأَعْدِیِّ کَمَا تَنْکِذُ بَانَ کی مقدس تکرار کے ساتھ ساتھ ہم قافیہ الفاظ پر اختتام آیات فصاحت و بلاغت پر چار چاند لگا کر کیا ہی روحانی کیفیت دسور پیدا کرتا ہے۔

میرا یہ مطلب نہیں کہ معاذ اللہ قرآن میں اشعار ہیں۔ مجھے تو یہ بتانا ہے کہ ہمارے اشعار نعتیہ میں وجود قافیہ کوئی ناجائز چیز نہیں ہے۔ بلکہ اچھی ہے۔ ہاں یہ دوسری بات ہے کہ کسی مردود کا نفس نعت ہی سے قافیہ تنگ ہو تو ایسے بد بخت کا تو کلمہ پڑھنا بھی بیکار ہے۔ اور ایسے ہی کے لیے اعلیٰ حضرت نے فرمایا ہے۔

ذِیَابُ فِی ثِنَابِ لَبِ مِیْن کَلِمَہِ دِلِ مِیْن گِشَا فِی

سَلَامِ اِسْلَامِ لَمَحْدِ کُو کہ تَسْلِیْمِ زَبَانِی ہِی

تو ردیف قافیہ کی پابندی کے ساتھ ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مدح و تعریف کوئی نئی بات یا بدعت نہیں ہے۔ بلکہ ایسی نعت خوانی حضور کے سامنے ہوتی رہی۔ اور حضور سنا کرتے اور اپنے نعت خواں کے لیے دعا فرمایا کرتے تھے جیسا کہ آپ

سن چکے۔ کہ حضور نے حضرت حسان کے لیے دعا فرمائی کہ اے اللہ اس کی روح قدس سے امداد فرما، اسی طرح

حضرت عباس کیلئے دعا | ایک مرتبہ حضرت عباس رضی اللہ عنہ کے حق میں بھی حضور نے دعا فرمائی تھی۔ اور یہ وہ موقع تھا جبکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ تبوک سے واپس تشریف لائے۔ اور آپ صحابہ سمیت جب مدینہ منورہ میں داخل ہوئے۔ تو حضرت عباس نے آگے بڑھ کر عرض کیا۔ حضور مجھے اجازت دیجئے۔ میں نعت خوانی کروں حضور نے فرمایا۔

— قُلْ لَا یُفْضِیْصُ اللّٰهُ فَالْکَ۔ (مواہب لدنیہ ص ۱۸۱ ج ۱)

”اے عباس! اجازت ہے کہ جو کہنا ہے اللہ تمہارے منہ کو سلامت رکھے“ اس کے بعد دیکھ لیجئے مواہب لدنیہ کو کہ حضرت عباس نے ایک طویل نعت پڑھی تو مبارک ہو حضور کے نعت خوانوں کہ حضور نے ان کے لیے ”منہ سلامت رہے“ کی دعا فرمائی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ منکرین نعت کے منہ کا لے اور ٹیڑھے ہی نظر آتے ہیں۔ منکرین نعت ہیں کامل سیدہ ان کے چہرے میں سیاہی اور دل سیدہ

سبھی نعت خواں | بزرگوار حضرت امام بوسیری علیہ الرحمۃ کا قصیدہ نعتیہ ہے حضرت ایک مشہور و معروف ایمان افروز قصیدہ نعتیہ ہے حضرت

امام بوسیری علیہ الرحمۃ کو مرض فالج ہو گیا تھا۔ کوئی علاج مفید و کارگر نہ ہوتا تھا۔ آخر انہوں نے یہ قصیدہ نعتیہ لکھا۔ رات کو خواب میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی حضور نے یہ قصیدہ خود امام بوسیری سے سنا۔ اور پھر انعام میں اپنی چادر عطا فرمائی۔ اور فالج سے شفا بھی۔ اسی طرح بڑے بڑے صحابہ کرام اولیاء عظام حضور کی نعت خوانی میں رطب اللسان رہے اور میں۔ فاروق اعظم امام اعظم، عوث اعظم، مولانا جامی، مولانا رومی، اعلیٰ حضرت وغیرہم رضی اللہ عنہم ان سب بزرگوں نے نعتیں لکھیں اور پڑھیں۔ سنیں اور سنائیں۔ گویا سبھی حضور کے نعت خواں ہیں۔ اور جو حضور کا نعت خواں نہیں وہ مسلمان ہی نہیں۔ حضور کی نعت نظم میں یا نثر میں مسلمان کے لیے ایک بڑی نعمت ہے۔ اور عبا یو!

دعا کرو کہ اللہ تعالیٰ ہمیں نعت رسول پڑھتے رہنے کی توفیق بخشے۔ اور نعت رسول پڑھتے ہوئے ہی ہمارا دم نکلے۔

بشران کی ثنا کرتے ہوئے گم تیرا دم نکلے
فرشتے غسل دیں لاشے ترے کا آپ زمزم سے

شعر و شاعری بزرگو! اور دوستو! آجکل شعر و شاعری کا بڑا پرچہ اور رواج ہے مگر یاد رکھو کہ شعر و شاعری بھی وہی محمود ہے جس کا موضوع یہی نعت رسول یا حمد باری ہو۔ یا کوئی دوسرا اچھا موضوع ہو۔ شاعری بذاتہ کوئی بڑی چیز نہیں ہے۔ اگر موضوع بُرا ہو۔ تو بُری ہے۔ اور موضوع اچھا ہو تو اچھی ہے۔ گویا یہ ایک گلاس ہے۔ جس میں شراب ڈالے تو گلاس ناپاک اور دودھ ڈالے تو پاک ہے یا ایک تلوار ہے۔ جس سے کفار کے ساتھ جہاد کیجئے تو اچھی ہے اور کسی بے گناہ پر اٹھائیے تو بُری ہے۔ میرے بھائیو! آج کل کی جو شاعری ہے۔ وہ کچھ ایسی قسم کی شاعری ہے کہ گل و بلبل کی تعریف، ہجر و وصال کے جھوٹے قصے۔ اور حسن فانی کی خیالی تعریفیں، اور مبالغہ آمیز وعادی اس کے موضوع خاص ہیں۔ اور یہ لوگ جس قدر زیادہ جھوٹ بولتے ہیں۔ اسی قدر شعر کو زیادہ معیاری اور بلند سمجھا جاتا ہے۔ چنانچہ ان لوگوں کی مبالغہ آرائی اور سرتاپا دروغ و کذب کی ایک مثال ملاحظہ فرمائیے۔ ایک مجلس مشاعرہ میں ایک شاعر صاحب اٹھے اور بولے میں نے عرض کیا ہے۔

ہم رونے پر آجائیں تو دریا ہی بہنا دیں
شبہم کی طرح سے ہمیں رونا نہیں آتا

دیکھا آپ نے؟ شاعر صاحب کی آنکھیں نہ ہونیں ٹیوب ویل ہو گئیں۔ کس قدر جھوٹ ہے۔ اس شعر پر واہ واہ ہوئی۔ تو دوسرے شاعر صاحب اٹھے۔ اور بولے۔ اور میں نے عرض کیا ہے۔

رات کو رو یا ہوں میں اس قدر ہجر یار میں
سو سمندر۔ نو سو نالے۔ لاکھ تمیاں بہ گئیں

لیجئے صاحب! شہ کافلہ آگیا۔ یہ سلاب کی روک تھام کے لئے مختلف منصوبے تیار کئے جاتے ہیں۔ سب فضول ہیں۔ اصل منصوبہ تو یہ ہونا چاہئے کہ شاعر صاحب کو چپ کرایا جائے۔ اور انہیں رونے نہ دیا جائے! اس شعر پر واہ واہ ہوئی۔ تو تیسرے حضرت اٹھے اور کمال تو کیا سچ کو پا مال ہی کر کے رکھ دیا۔ بولے۔ اور بندے نے عرض کیا ہے۔

رونے پر باندھ لے جو میری چشم ترکر
کیسی زمین فلک پہ ہو پانی کمر
جل جلالہ! گویا طوفان نوح بھی تو آخر زمین پر ہی رہا تھا۔ مگر شاعر صاحب اگر رونا شروع کر دیں۔ تو زمین کے علاوہ آسمان پر بھی کمر کر پانی ہو جائے استغفر اللہ! یہی وہ شاعری ہے جو مذموم ہے۔ اور جس کے علمبرداروں کے لیے خود حالی شاعر ہی نے لکھا ہے کہ عذرا جہنم کو بھرو دیں گے شاعر ہمارے

اور مسلماً تو ایک شاعری وہ ہے جس کا میں تذکرہ کر رہا ہوں۔ یعنی وہ شاعری جس کا موضوع نعت رسول ہو۔ سبحان اللہ! یہ وہ شاعری ہے جو محمود ہے۔ اور جس کے علمبردارانہ حضرت حسان رضی اللہ عنہ کے زیرِ علم جنت کی سیر کریں گے۔

نعتیہ مشاعرہ آپ نے مذموم شاعری کا مشاعرہ ملاحظہ فرمایا۔ آئیے اس محمود شاعری کا بھی ایک مشاعرہ سنتے جائے۔ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی قدس سرہ کا قصیدہ نور سبحان اللہ ایمان والوں کے لیے موجب مدد و سرور قصیدہ ہے۔ اس کا ایک ہی شعر پڑھتے ہوئے جنت کے دروازے کھل جاتے ہیں۔ آپ نے اس قصیدہ میں ایک جگہ فرمایا ہے۔

باغ طیبہ میں سہانا پھول پھولا نور کا
مست بو ہیں بلبلیں پڑھتی ہیں کلمہ نور کا

حضرت مولانا اسیر بدایونی علیہ الرحمۃ اعلیٰ حضرت کے تتبع میں اٹھے اور فرمایا ہے۔
مرحبا آیا عجیب موسم سہانا نور کا
بلبلیں گاتی ہیں گلشن میں ترانہ نور کا

اعلیٰ حضرت نے فرمایا ہے۔
پشت پر ڈھلکا سر نور سے شملہ نور کا
دیکھیں موسیٰ طور سے اتر اصفیہ نور کا

حضرت بدایونی نے فرمایا ہے

نور کا سر پر عمامہ اور شملہ نور کا
اڑ رہا ہے عرش اعظم پر پھر پر نور کا
شب معراج حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جب جنت کا دولہا بنا یا گیا۔ تو اس وقت کے
نظارہ نور کا نقشہ اعلیٰ حضرت نے یوں کھینچا ہے۔

کیا بنا نام خدا سرا کا دولہا نور کا
سر پہ سہرا نور کا بر میں شہانہ نور کا
اور حضرت بدایونی نے نقشہ یوں کھینچا ہے

معنی نور علی نور شب اسری کھلے
چہرہ پُر نور پر باندھا جو سہرا نور کا

دو مثالہ کا لفظ دیکھئے اعلیٰ حضرت نے کس طرح نبھایا ہے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے
نکاح میں حضور کی دو صاحبزادیاں آئیں اس چیز کو اعلیٰ حضرت اس شعر میں بیان فرماتے ہیں ہے
نور کی سرکار سے پایا دو مثالہ نور کا
ہو مبارک تجھ کو ذوالنورین جوڑا نور کا
حضرت مولانا اسیر بدایونی علیہ الرحمۃ نے اس دو مثالہ کو جس طرح نبھایا ہے۔
وہ بھی دیکھئے۔

حَبْدًا صَلَّی عَلٰی حَسَنِیْنَ کَا نَدھوں پر سوار
مرحبا دوش نبی پر ہے دو مثالہ نور کا

لفظہ پسینہ کو بھی اعلیٰ حضرت اور مولانا بدایونی نے نبھایا ہے اور بڑے ہی
ایمان افروز طریقے سے قرآن پاک کی جلد پر سونے کا پانی چڑھایا جائے۔ تو جلد نہری

اور خوبصورت نظر آتی ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے رخ نور پر پسینہ آتا ہے تو اعلیٰ حضرت
اس کا ذکر اس طرح فرماتے ہیں ہے

آپ زر بنتا ہے عارض پر پسینہ نور کا
مصعب اعجاز پر چہتا ہے سونا نور کا

یعنی سرکار کا چہرہ نور قرآن ہے اور یہ جو اس چہرہ نور پر پسینہ آ رہا ہے۔ یہ
سونے کا پانی ہے۔ جو اس قرآن پر چڑھایا جا رہا ہے۔ سبحان اللہ! حضرت بدایونی نے
پسینہ آنے کا ذکر یوں فرمایا ہے

آ گیا ریش مبارک پر پسینہ نور کا
نور کے خوشے میں ہے ہر دانہ دانہ نور کا

الغرض یہ وہ شاعری ہے جو کلید درجنت ہے اور ہمارے اسلاف علیہم الرحمۃ
نظم و نثر میں حضور کی نعت خوانی کرتے رہے تو خود ہی فیصلہ کر لیجئے کہ یہ نعت خوانی
بدعت ہے یا سنت اسلاف؟ تو بھائیو! ہم تو حضور کے نعت خواں تھے۔ ہیں اور ہیں
اور بقول اعلیٰ حضرت ہے

خاک ہو جائیں عدو جل کر مگر ہم تو رشتہ
دم میں جیتک دم ہے ذکر ان کا سناتے جائیگے

ارشادِ حسان | ہاں تو میں حضرت حسان رضی اللہ عنہ کا ذکر کرنے لگا تھا اور یہ بتانے
لگا تھا کہ ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم بے عیب ہیں۔ اور یہی ہمارا
ایمان ہے۔ اور نہ صرف ہمارا بلکہ ہر صاحب ایمان کا یہی ایمان ہے چنانچہ حضرت حسان
رضی اللہ عنہ نے ایک مرتبہ اپنے آقا کی ان لفظوں سے تعریف فرمائی ہے

وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْبِيْ
وَأَكْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ الْبِئْسَاءُ

یعنی یا رسول اللہ! میری ان آنکھوں نے آپ سے زیادہ حسین و جمیل
کسی کو نہیں دیکھا۔

اور پھر عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ! شاید کوئی یوں کہہ دے کہ تمہاری آنکھوں نے

نہیں دیکھا۔ تو یہ تمہاری آنکھوں کا قصور ہے۔ ممکن ہے حضور سے زیادہ حسین و جمیل کوئی دوسرا بھی ہو۔ تو اس امکان کی دوسرے مفسر میں تردید کر دی کہ۔ **وَأَكْمَلُ مَلَكًا لِّكَ تَلْدِ الْبَشَاءَ**۔ یعنی حضور آپ سے زیادہ کامل حسین و جمیل کسی مال نے جنا ہی نہیں، گویا یہ رخ مصطفیٰ ہے وہ آئینہ کہ اب ایسا کوئی اور آئینہ نہ ہماری چشم خیال میں نہ دکان آئینہ ساز میں آگے سنئے حضرت حسان کیا کہتے ہیں۔

خُلِقْتَ مُبْرَأً مِّنْ كُلِّ عَيْبٍ **كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ**

حضور! آپ ہر عیب سے پاک پیدا فرمائے گئے ہیں۔ گویا جیسے آپ نے خود چاہا ویسے ہی اللہ نے آپ کو بنا دیا۔

سبحان اللہ! دیکھا آپ نے صحابہ کا عقیدہ! قربان جاؤں اس ایمان افروز اور باطل سوز شعر پر کیا ہی پیارا ارشاد ہے کہ حضور! آپ کو تو اللہ نے آپ کی منشا کے مطابق بنایا ہے میرے دوستو! اس شعر کو سمجھنے کے لیے پہلے اپنی خلقت کے متعلق قرآن کا ارشاد سنو! **ہماری خلقت** مجھے اور آپ سب کو بھی اللہ ہی نے بنایا ہے مگر ہمارے لئے خدا کا ارشاد ہے۔

هُوَ الَّذِي يُصَوِّرُكُمْ فِي الْأَرْحَامِ كَيْفَ يَشَاءُ۔ (بہ ع ۹)

”وہی ہے جو تمہاری ماؤں کے پیٹ میں تمہاری تصویر بناتا ہے جیسی چاہے“ یعنی ہمیں جب اللہ نے پیدا فرمایا تو ہماری شکل و صورت کو اس نے جیسا کہ خود چاہا۔ بنا دیا۔ کسی کو خوبصورتی دے دی۔ کسی کو زدی۔ کسی کو رنگ کالا دے دیا۔ کسی کو گور رنگ عطا فرما دیا۔ کسی کا قد لمبا رکھا۔ کسی کو لپٹ قد بنا دیا۔ اسی لیے فرمایا **كَيْفَ يَشَاءُ** کو سامنے رکھو۔ اور پھر حضرت حسان کا یہ مصرعہ پڑھو۔

كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ

اور اس میں ”کما تشاء“ کو دیکھو اور پھر دیکھو کہ حضرت حسان کیا کہہ گئے؟ فرماتے ہیں کہ یا رسول اللہ! ساری مخلوق کو تو اللہ نے اپنی مرضی سے بنایا۔ مگر جب آپ کو بنایا۔ تو

آپ سے پوچھ لیا تھا کہ پیارے تو خود بنا کہ تجھے کیسا بناؤں؟ سبحان اللہ! کیا بات کہہ گئے۔ گویا محبوب سے اگر پوچھ کر اس کی صورت کو بنایا جائے گا۔ تو محبوب کب چاہے گا کہ اس میں کوئی عیب بھی رکھا جائے۔ تو چوں کہ ہمارے حضور سے پوچھ کر اللہ نے آپ کو بنایا ہے۔ لہذا ہمارے حضور میں کوئی عیب نہیں ہو سکتا۔ اسی لیے فرمایا **خُلِقْتَ مُبْرَأً مِّنْ كُلِّ عَيْبٍ**۔ اور اسی لیے اعلیٰ حضرت نے بھی یوں فرمایا کہ

وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہاں نہیں

یہی پھول خار سے دور ہے یہی شمع ہے کہ دھواں نہیں

کیوں دوستو! سمجھو آپ کہ محمدؐ کسے کہتے ہیں۔ خوب یاد رکھو۔ اور اس حقیقت پر ایمان رکھو کہ ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بے عیب نہ دینے۔ بے عیب پیدا فرمایا ہے۔ اور یہ واقعہ ہے کہ کسی مسلمان کے دل میں یہ خیال بھی پیدا نہیں ہو سکتا کہ معاذ اللہ حضور میں کوئی عیب تھا۔ بلکہ ہر مسلمان کا ایمان یہ کہتا ہے کہ ہمارے حضور کا بال بال شریف بے عیب ہے۔ کیوں مسلمانو! کیا ہے **مسلمان کا ایمان** کوئی ایسا مسلمان جو یہ کہے کہ معاذ اللہ حضور میں کوئی عیب تھا۔ تو بہرہ اتو بہرہ! کسی کی مجال نہیں کہ ایسا کہہ سکے۔ جس سے پوچھو یہی کہے گا۔ کہ حضور کا وجود باوجود سرتاپا کمال ہی کمال اور نور ہی نور ہے۔ آپ کے کسی عضو نور میں کوئی عیب نہیں۔ حتیٰ کہ حضور کے لباس نور میں بھی کوئی عیب نہیں۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں

میل سے کس قدر مستحق ہے وہ پتلا نور کا

ہے گلے میں آج تک کو راہی کرتا نور کا

تو بھائیو! جن کے لباس نور تک میں کوئی عیب نہیں۔ ان کے کسی عضو نور میں

کوئی عیب ہو سکتا ہے! نہیں اور ہرگز نہیں!!

تو ہے سایہ نور کا ہر عضو ٹکڑا نور کا

تو فرمائیے جو شخص حضور کے بال شریف میں کوئی عیب بتائے یا حضور کے

چہرہ انور میں کوئی عیب بتائے یا حضور کے کانوں میں کوئی عیب بتائے یا حضور کی نظر میں کوئی عیب بتائے کیا ایسا شخص مسلمان ہے؟ نہیں ہرگز نہیں! تو آئیے لگے ہاتھوں میں لے کر بھی سمجھ لیجئے کہ کانوں کا عیب کیا ہوتا ہے۔ یہی تا کہ دور کی چیز نہ دیکھ سکیں۔ تو فرمائیے۔ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہمارے نعرہ رسالت یا درود شریف کی آواز حضور کے کان نہیں سن سکتے۔ انہوں نے حضور کے کانوں میں عیب ٹھہرایا یا نہیں؟ اور جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ حضور کی چٹان مقدس دیوار پیچھے کی چیز کو بھی نہیں دیکھ سکتیں۔ انہوں نے حضور کی مبارک آنکھوں میں عیب ٹھہرایا یا نہیں؟ یقیناً ان لوگوں نے حضور کی سماعت و بصارت میں عیب ٹھہرایا اور یہ حقیقت ہے کہ اہل سنت ہی ایک ایسی جماعت حقہ ہے جو حضور کو ہر عیب سے پاک جان کر اس حقیقت کا اعتراف کرتی ہے کہ ہمارے حضور صلی اللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کان مبارک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کان مبارک رکھتے ہیں کہ دور و نزدیک کی آوازیں سن لیتے ہیں۔

دور و نزدیک کے سننے والے وہ کان
کان لعل کرامت میں لاکھوں سلام

حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود فرماتے ہیں:-

إِنِّي أَرَى مَا لَا تَرَوْنَ وَاسْمَعُ مَا لَا تَسْمَعُونَ (ترمذی۔ ابن ماجہ۔)
وخصائص ملاح ۱۱ میں دیکھتا ہوں جو تم نہیں دیکھتے اور وہ سنتا ہوں جو تم نہیں سنتے۔

حضور کے اس اپنے ارشاد سے صاف ظاہر ہو رہا ہے کہ جو آوازیں ہمارے کان نہیں سن سکتے ان آوازوں کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک کان سن لیتے ہیں، بہت ممکن ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے فضائل و کمالات کے دشمن یہ حدیث سن کر ضعیف و صیح کا قصہ چھیڑ دیں۔ اور اپنے کمزور اور ضعیف بلکہ بالکل مردہ

اور برائے نام ایمان کا مظاہرہ کرنے لگیں اس لیے آئیے پہلے قرآن سے آپ کو بتائیں کہ نبوت کے کان کیا شان رکھتے ہیں۔

قرآن کا ارشاد

اور

سليمان عليه السلام كاقصه

حضرت سلیمان علیہ السلام کی زبردست حکومت اور وسیع سلطنت کو کون نہیں جانتا؟ سبحان اللہ! جن تک آپ کے محکوم تھے اور ہوا بھی آپ کی خادم تھی۔ آپ کو جہاں جانا ہوتا۔ ہوا کو حکم دیتے وہ آپ کا تخت اڑا کر وہیں لے جاتی۔ اللہ اکبر! کیا شان ہے انبیاء کرام علیہم السلام کی۔ اور اسے نبیوں کو اپنی مشعل کہنے والا ایک تم بھی ہو کہ تمہیں گدھا بھی اپنی لشت پر نہیں بیٹھنے دیتا۔ پھر کس منہ سے تم ان ارفع و اعلیٰ ہستیوں سے مماثلت کا دم بھرتے ہو؟

خدا کی شان تو دیکھو کہ کلچری گنجی

حضور بلبل بستیاں کرے نوا سخی

تو حضرت سلیمان علیہ السلام ایک مرتبہ اپنے تخت عالی پر تشریف فرما تھے۔ اور جن و انس اور پرندے سب آپ کی بارگاہ میں حاضر تھے۔ اور یہ تخت بڑی شان و شوکت سے اڑ رہا تھا۔ اس شان و شوکت کو حضرت سلیمان علیہ السلام نے دیکھا۔ تو آپ کے دل میں یہ خیال آیا کہ میری بڑی شان ہے۔ اس شان کا اس وقت کوئی دوسرا تو نہ ہو گا۔ علامہ عبد الرحمن صفوری علیہ الرحمۃ نزہۃ المجالس میں لکھتے ہیں کہ اس خیال کے آتے ہی تخت کچھ ٹیڑھا ہو گیا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے دیکھا تو جلال میں آکر تخت کو حکم دیا اِسْتَقِمْ اَيْهَا الْعُشَّ اے تخت سیدھا ہو، اسی وقت تخت سے یہ آواز آئی وَاسْتَقَمَ قَلْبُكَ اور آپ بھی اپنے دل کو سیدھا کریں یہ آواز سنتے ہی سلیمان علیہ السلام فوراً سجدہ میں گر گئے۔ اور خدا کی عظمت و بڑائی بیان کرنے لگے میرے بھائیو! اللہ کے مقرب و مقبول بندوں کی یہ شان ہے کہ ان کے دلوں میں اس قسم کا کوئی معمولی سا خیال بھی آجائے۔ تو خداوند کریم قرآن ان کے صاف و شفاف آئینہ دل سے اس قسم کی معمولی سی گرد کو بھی جھاڑ دیتا ہے۔ اور کوئی دھبہ نہیں پڑنے دیتا۔ اور ایک ہم بھی ہیں۔

کہ دن میں ہزاروں اس قسم کے بلکہ اس سے بہت زیادہ اور کبر و غرور کے خیال آتے ہیں۔ اور یہاں کوئی گرفت نہیں ہوتی۔ اس کی مثال یہ ہے کہ ایک سفید چادر پر معمولی سا بھی سیاہی کا دھبہ بر لگتا ہے، اور نوراً دھولیا جاتا ہے۔ اور جو چادر خیر سے ہو ہی ساری کی ساری سیاہ اس پر پوری دوات بھی انڈیل دیکھتے تو بھی کچھ بہتہ نہیں چلتا۔

حضرت یوسف علیہ السلام اور ائینہ | حضرت یوسف علیہ السلام نے ایک مرتبہ ائینہ دیکھا اور جب اپنا بے مثل حسن و جمال ملاحظہ فرمایا تو دل میں اتنا خیال سا پیدا ہوا کہ دنیا بھر کے خزانے بھی میرے حسن و جمال کی قیمت نہیں ہو سکتے۔ اس خیال کے آنے پر خدائے بے نیاز نے اپنی بے نیازی یوں دکھائی کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے سالار قافلہ کے ہاتھ حضرت کو معمولی قیمت پر بیچ دیا۔ چنانچہ قرآن میں ہے: **وَشَرُّوْهُ بِثَمْنٍ بَخْسٍ دَرَاهِمَ مَعْدُوْدَةٍ** یعنی بھائیوں نے انہیں چند کھوٹے اور گنتی کے روپوں پر بیچ دیا، اس کے بعد مصر کے بازار میں حضرت یوسف علیہ السلام کے بیچنے کو سالار قافلہ نے ان لفظوں کے ساتھ بیان کیا۔

مَنْ يَشْتَرِي غُلَامًا حَسِيْنًا جَمِيْلًا كَيْسَ كَمِثْلِهِ فِي الدُّنْيَا یعنی کون خریدتا ہے ایک ایسے غلام کو جو بڑا حسین و جمیل ہے جس کی مثال دنیا بھر میں نہیں ہے۔ یوسف علیہ السلام نے یہ اعلان سنا تو آپ کو اپنا ائینے میں چہرہ دیکھ کر آنے والا خیال یاد آگیا۔ اور آپ نے سالار قافلہ سے فرمایا: **مِيرَاعْلَانِ اِنْ لَفْظُوْنَ سَعِيْدٌ**۔

مَنْ يَشْتَرِي غُلَامًا مَّظْلُوْمًا عَرَبِيًّا كَيْسَ كَمِثْلِهِ فِي الدُّنْيَا کون خریدتا ہے ایک ایسے غلام کو جو بڑا مظلوم اور عربی ہے جس کی مثال دنیا بھر میں نہیں ہے۔ بس حضرت کا یہ فرمانا اور آپ کی یہ تواضع اللہ کو پسند آگئی۔ اور پھر تجو عروج و وقار حضرت یوسف علیہ السلام کو اللہ نے عطا فرمایا۔ وہ آپ جانتے ہیں۔ تو معلوم ہوا کہ اللہ والوں کے دل میں کوئی معمولی سا بھی خیال آجائے تو اللہ تعالیٰ فوراً انہیں کسی آزمائش میں مبتلا فرما کر ان کے دلوں کو صاف فرما دیتا ہے۔

ہاں! تو میں حضرت سلیمان علیہ السلام کی بات کہ رہا تھا کہ آپ ایک مرتبہ انسانوں

جنہاں اور پرندوں کے زبردست لشکر کے ساتھ اپنے تخت پر تشریف فرما تھے۔ اور تخت اڑ رہا تھا۔ تو قرآن پاک فرماتا ہے۔

حَتّٰی اِذَا تَوَلّٰی اَعْلٰی وَاَدٰی النَّسْلَ قَالَتْ اِنَّكُمۡ لَنُكَلِّئُهَا النَّسْلَ اِذْکُمۡ اَصْحٰبُ الْاَعْلٰی لَا یُحِطۡ بِکُمۡ سُلَیْمٰنُ وَجُنُوْدُ کَا وَهۡلَا یَشْعُرُوْنَ رِبَّاعٍ ۝۱۱

”یہاں تک کہ جب چیونٹیوں کی وادی پر آئے ایک چیونٹی بولی اے چیونٹیو! اپنے گھروں میں چلی جاؤ تمہیں کچل نہ ڈالیں سلیمان اور ان کے لشکر بے خبری میں“ یعنی یہ تخت ایک ایسے مقام پر پہنچا جہاں چیونٹیاں بہت کثرت سے ہتھی ہیں ان چیونٹیوں کی ملکہ نے اپنی رعایا کو حکم دیا کہ سب اپنے اپنے بلوں میں گھس جاؤ ایسا نہ ہو کہ یہ لشکر تمہیں پیروں تلے مسل دے۔

ہمارے امام کی فقاہت | دوستو! اس موقع پر ہمارے امام اعظم رضی اللہ عنہ کی فقاہت بھی سنتے چلیے حضرت قتادہ کوفہ میں داخل ہوئے۔ اور کوفہ کی خلعت آپ کی گردیدہ ہوئی تو آپ نے لوگوں سے کہا۔ جو چاہو مجھ سے پوچھو!۔۔۔ میں جواب دوں گا۔ ہمارے امام نے ان سے دریافت کیا کہ فرمائیے! حضرت سلیمان علیہ السلام کے وادی النمل پر تشریف لانے پر جس چیونٹی نے سب چیونٹیوں کو اپنے اپنے بلوں میں داخل ہو جانے کا حکم دیا تھا۔ وہ چیونٹی نہ تھی یا مادہ؟ حضرت قتادہ اس سوال پر خاموش ہو گئے۔ امام اعظم نے فرمایا۔ وہ مادہ تھی قتادہ نے پوچھا؟ آپ کو کیسے معلوم ہوا؟ فرمایا قرآن میں ارشاد ہوتا ہے۔ **قَالَتْ اِنَّکُمۡ لَنُکَلِّئُهَا النَّسْلَ اِذْکُمۡ اَصْحٰبُ الْاَعْلٰی**۔ اگر نہ ہوتی تو یوں ارشاد ہوتا۔ **قَالَ اِنَّکُمۡ لَنُکَلِّئُهَا النَّسْلَ اِذْکُمۡ اَصْحٰبُ الْاَعْلٰی** اس سے ہمارے امام ہمام کی شان علم معلوم ہوتی ہے۔ تو وہ چیونٹی ان چیونٹیوں کی ملکہ تھی۔ اور اس نے حکم دیا کہ سب چیونٹیاں اپنے اپنے بلوں میں گھس جائیں اب آگے سنئے قرآن کیا فرماتا ہے۔ فرمایا:-

فَتَبَسَّ صَاحِبًا مِّنْ قَوْلِهَا

”تو سلیمان علیہ السلام اس چیونٹی کی بات سے ہنس پڑے“ دیکھ لیجئے حضرات! قرآن سے کس طرح صاف طور پر یہ بات ثابت ہو رہی ہے۔

کہ سلیمان علیہ السلام نے اس چوٹی کی بات سن لی۔ اور ہنس پڑے مفسرین کرام علیہم الرحمۃ نے لکھا ہے۔ کہ سلیمان علیہ السلام نے اس چوٹی کی یہ بات تین میل دور سے سن لی تھی۔ خزائن العرفان تو فرمائیے آج ہم میں سے کس کے ایسے کان ہیں کہ تین میل دور سے نہ سہی چوٹی کے منہ سے لگ کر بھی اس کی بات سن سکیں؟

سلیمان علیہ السلام اور چوٹی کا پُر لطف مکالمہ
علامہ عبد الرحمن صفوری نے نزہۃ المجالس مشاجہ میں سلیمان علیہ السلام اور اس چوٹی کا پُر لطف مکالمہ لکھا ہے۔ فرماتے ہیں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس چوٹیوں کی ملکہ سے سلام فرمایا۔ تو اس ملکہ نے سلام کا جواب عرض کیا۔ اور پھر کہا: حضور! آپ یہ نہ سمجھیں کہ آپ ہی صاحب امر و نبی اور مالک تخت و تاج ہیں۔ میں ایک ضعیف چوٹی ہوں۔ مگر خدائے بزرگ و برتر نے میرے ماتحت بھی چالیس سپہ سالار رکھے ہیں۔ اور ہر سپہ سالار کے ماتحت چالیس چالیس ہزار چوٹیوں کی بے حد طویل صفیں ہیں۔ ان سب پر میں حاکم ہوں۔ سلیمان علیہ السلام نے فرمایا: اچھا اسے ملکہ ایہ تو بتا کہ تمہارا لباس سیاہ کیوں ہے؟ وہ بولی: حضور! دنیا مصیبتوں کا گھر ہے۔ اور دنیا والے اہل مصائب، اور اہل مصائب کا لباس اسی رنگ کا ہوتا ہے۔ سلیمان علیہ السلام نے فرمایا: اچھا اب یہ بتاؤ کہ تمہارے جسم کے وسط میں یہ گہرائی کیوں ہے؟ اس نے عرض کیا۔ مایہ ناز یہ بندگی کا پٹکا ہے۔ خدا کی اطاعت و عبادت کے لیے میں نے مگر رکھی ہے۔ سلیمان علیہ السلام نے پھر پوچھا۔ اور تم مخلوق سے دور کیوں رہتی ہو۔ اور یہ باہر جنگل میں ڈیرا کیوں لگا رکھا ہے؟ وہ بولی: اے اللہ کے رسول! سلام ہو تم پر! دنیا والے خدا سے غافل ہیں۔ اور غافلوں سے دوری ہی اچھی ہے۔ سلیمان علیہ السلام نے پھر پوچھا۔ اور یہ تو بتاؤ کہ تم تنگی کیوں رہتی ہو؟ اس نے جواب دیا: حضور! اس لیے کہ دنیا میں آئے بھی تنگے اور جانا بھی تنگے ہی ہے۔ پھر تھوڑی سی مدت کے لیے لباس کی کیا ضرورت؟ سلیمان علیہ السلام نے فرمایا: تم اپنے کھانے کے لیے کس قدر بوجھ اٹھاتی ہو؟ وہ بولی: زیادہ سے زیادہ ایک دانہ گندم۔ فرمایا: اتنا کم؟ بولی: قبلہ اس لیے

کہ میں مسافر ہوں۔ اور مسافر کے لیے جتنا بوجھ کم ہو بہتر ہے۔ سلیمان علیہ السلام نے پوچھا: تمہارا نام؟ بولی: بندی کا نام مُنْذَرَةُ۔ یعنی ڈرانے والی۔ اُنْذَرُ أَصْحَابِي عَنِ الدُّنْيَا السَّاحِرَةِ وَ اُنْذِرُهُمْ فِي الْآخِرَةِ۔ میں اپنے ملنے والوں کو اس جادوگر دنیا سے ڈراتی اور آخرت کی رعبت دلاتی ہوں؟

کیوں بھائیو! اے ترقی یافتہ لوگو! اے اپنی سائنس پر ناز کرنے والے جنٹلمینو! ہے کوئی تم میں سے ایسا جس کے کان چوٹی کی باتیں سن سکیں۔ اگر ہے تو دکھاؤ۔ ورنہ اس بات پر ایمان لاؤ۔ کہ جن باتوں کو ہمارے کان نہیں سن سکتے۔ ان کو نبی کے کان سن لیتے ہیں۔ اور بھائیو! یہ تو سلیمان علیہ السلام کے کان ہیں اور ہمارے حضور تو سلیمان کے بھی سردار ہیں (علیہم السلام) پھر حضور کے اس ارشاد میں کسی کو شبہ کیوں ہو کہ اَسْمَعُ مَا لَا سَمْعُونَ۔ میں وہ سنتا ہوں جو تم نہیں سنتے، بیشک یا رسول اللہ! آپ سنتے ہیں۔ پاکستان کی سنتے ہیں۔ ہندوستان کی سنتے ہیں۔ زمین و آسمان کی سنتے ہیں۔ بلکہ ہر درجہ جہاں کی سنتے ہیں۔ ۵

دور و نزدیک کے سننے والے وہ کان

کان لعل کرامت پہ لاکھوں سلام!

لیجئے لگے ہاتھوں ایک حدیث اور بھی سن لیجئے طبرانی شریف

کی حدیث ہے حضرت ام المؤمنین میمونہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں۔

حدیث کا ارشاد

بَاتَ عِنْدِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ نَقَامًا لِيَتَوَضَّأَ لِلْمَلَكُوتِ فَسَمِعْتُ يَقُولُ فِي مَوْضِعِهِ بِاللَّيْلِ لَبَيْكَ لَبَيْكَ لَبَيْكَ لَبَيْكَ نَضْرَتْ نَضْرَتْ هُنُورُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ایک رات میرے ہاں سوئے۔ آپ نماز تہجد کے لیے اٹھے اور مقام وضوء پر بیٹھے۔ تو میں نے سنا کہ آپ نے کسی سے جیسے کوئی پاس ہوتا ہے۔ تین بار فرمایا۔ لَبَيْكَ لَبَيْكَ لَبَيْكَ اور نَضْرَتْ نَضْرَتْ نَضْرَتْ۔ یعنی حاضر ہوں، حاضر ہوں، حاضر ہوں۔ تم مدد کئے گئے۔ مدد کئے گئے۔ مدد کئے گئے۔

ام المؤمنین فرماتی ہیں میں نے حضور سے دریافت کیا حضور! آپ یہ کسے فرما رہے تھے یہاں تو کوئی نہ تھا تو حضور نے جواب میں فرمایا:-

هَذَا رَجُلٌ بَنِي كَعْبٍ وَهُوَ بَطْنٌ مِنْ خِزَاعَةَ يَسْتَضِيحُ بَنِي دَيْزِ عَمْرٍاءَ ثَوِيثًا
أَعَانَتْ عَلَيْهِ بَنِي بَكْرٍ۔

یہ بنی کعب کا راجز جو اس وقت مکہ میں تھے۔ اور حضور یہاں مدینہ منورہ میں مجھ سے فریاد کر رہا ہے۔ کہ قریش ہمد کو توڑ کر بنی بکر کی مدد کر کے ہم کو قتل و غارت کرنے پر آمادہ ہیں۔ اور میں اسے لبیک کہہ رہا تھا۔ (طہرانی شریف ص ۱۱۱)
گویا مظلوم مکہ معظمہ میں حضور سے فریاد کر رہا ہے اور حضور مدینہ منورہ میں اس کی آواز سن کر لبیک فرما رہے ہیں۔ تو دوستو! پھر ہم کیوں نہ کہیں کہ سے
فریاد امتی جو کرے حال زار کی
مگر نہیں کہ خیر بشر کو خبر نہ ہو
اور کیوں نہ مل کر اس شکر کا ورد کریں۔

دور و نزدیک کے سننے والے وہ کان
کان لعل کرامت پہ لاکھوں سلام

برکات نام محمد
صلی اللہ علیہ وسلم
میرے بزرگوار و دوستو! اعلیٰ نام پاک کا معنی تو آپ سن چکے۔ اب آئیے اس نام پاک کے فیوض و برکات سنئے۔
یہ واقعہ اور حقیقت ہے کہ دنیا و مافیہا عرش و فرش۔
جنان و مانی الجنان اور زمین و آسمان کا قیام و بقا اسی نام پاک کی بدولت ہے۔

بھٹی ہستی پیش آمادہ اسی نام سے ہے
غیمہ افلاک کا استادہ اسی نام سے ہے

آدم علیہ السلام کی توبہ اسی نام کے صدقہ میں قبول ہوئی۔ نوح علیہ السلام کی کشتی اتنے بڑے طوفان میں اسی نام کی برکت سے محفوظ رہی۔
اگر نام محمد را نیا در وہ شفیع آدم
نہ آدم یافتنے توبہ نوح از غرق نجات

گناہوں کو مٹانے والا

حضرت علامہ بہمانی علیہ الرحمۃ نے حجۃ اللہ علی العالمین میں یہ روایت درج فرمائی ہے کہ بنی اسرائیل میں ایک شخص تھا۔ جس نے دو سو سال خدا کی نافرمانی کی۔ وہ مر گیا تو لوگوں نے اس کی لاش کو روڑی د گندی جگہ پر پھینک دیا۔ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ تم اسے وہاں سے اٹھا کر باعزت و فناء دے۔ اور اس کے لیے ہم سے دعا نے مغفرت کرو۔ موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا کہ لوگ تو اس کے گناہ گار اور نافرمان ہونے کی شہادت دیتے ہیں۔ ارشاد ہوا۔
کہ ٹھیک ہے وہ واقعی گناہ گار اور نافرمان تھا۔

إِلَّا إِنَّهُ كَانَ كَلِمًا أَشْرَ التَّوْرَةِ وَنَظَرَ إِلَى اسْمِهِ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
فَبَلَّغَهُ وَوَضَعَهُ عَلَى عَيْنَيْهِ صَلَّى عَلَيْهِ فَشَكَرْتُ لَهُ ذَلِكَ وَغُفِرَتْ ذُنُوبُهُ۔
مگر جب تورات کھولتا اور میرے محبوب محمد کا نام دیکھتا تو اس نام کو چومتا
اور اپنی آنکھوں پر لگاتا تھا۔ اس لیے مجھے وہ پیارا لگتا ہے۔ میں نے اس کے دو سو
سال کے گناہ بخش دیئے۔

جہنم سے بچانے والا
دلایل النبوة میں یہ حدیث مروی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے:-

وَعَزَّتِي وَجَلَدِي لَا أُعَذِّبُ أَحَدًا تَسْتَقِي بِاسْمِكَ فِي النَّارِ۔
مجھے میری عزت و جلال کی قسم! جس شخص کا نام محمد ہو گا اُسے کبھی جہنم میں نہ
ڈالوں گا۔

دیکھا مسلمانو! ہمارے آقا کا پیارا نام کس قدر مفید و نافع، اور بلاؤں کا دافع ہے۔
کیا خوب کہا ہے کسی نے۔

اے صلی علی نام ہے کیا نام محمد
گر توں کو یہ لیتا ہے بچا نام محمد
یہ نام کوئی کام بگڑنے نہیں دیتا
بگڑی کو بھی لیتا ہے بنا نام محمد

وہ جن کا یہ نام ہے

میرے بھائیو! مقام غور ہے کہ یہ تو اس نام کا فیض و کمال ہے کہ یہ دو سو سال کے گناہوں کو مٹا دے۔ جنم سے بچالے۔ تو وہ جن کا یہ نام ہے۔ وہ خود کس قدر فیض و برکات کے مالک ہوں گے۔ جب نام اتنا راز و تافع ہے۔ تو نام والا کیوں نہ رافع و تافع و شافع ہوگا۔ خوب فرمایا اعلیٰ حضرت نے۔

روٹی آنکھ ہنساتے یہ ہیں جلتی آگ بجھاتے یہ ہیں
بہتی نیویں جھمکتے یہ ہیں چھوٹی نفیس چلاتے یہ ہیں
رافع تافع دافع شافع کیا کیا رحمت لاتے یہ ہیں

جامع کمالات

بزرگو! تقریباً سابق سے روز روشن کی طرح واضح ہو گیا کہ محمدؐ کتنے ہی اسے ہیں۔ جو بے عیب ہو۔ اور جامع کمالات ہو۔ پھر وہ لوگ جو حضور کو محمد بھی کہتے ہیں۔ اور معاذ اللہ حضور کے علم میں آپ کے اختیار میں، آپ کے تصرفات و دیگر کمالات میں عیب بھی بیان کرتے ہیں۔ کس قدر جاہل اور گمراہ ہیں، ان لوگوں کو چاہیے کہ یا تو حضور کو محمد کہنا چھوڑ دیں یا پھر حضور کے جملہ کمالات کو بھی مانیں۔

لطیفہ

کہتے ہیں: رمضان کی تیسویں تھی۔ اور شام کے وقت مرد عورتیں سب اپنے اپنے بھتوں پر عید کا چاند دیکھ رہے تھے۔ ایک عورت اپنے چھوٹے بچے کو پاخانہ کرا رہی تھی۔ کہ ایک دم شور اٹھا کہ چاند ہو گیا۔ چاند ہو گیا۔ یہ عورت چاند دیکھنے کی خاطر جلدی میں اٹھی۔ اور اسی افراتفری کے عالم میں بچے کی پیٹھ صاف کرتے ہوئے اس کی انگلی کو نجاست لگ گئی۔ کوٹھے پر گئی اور عورتوں کی عادت کے مطابق اپنی وہی نجاست آلود انگلی ناک پر رکھ کر چاند دیکھنے لگی۔ ادھر چاند نظر آیا۔ اور ادھر اس کی نجاست آلود انگلی سے اس کی ناک میں بدبو پہنچی۔ تو حیران رہ کر اپنی ساقہ والی عورتوں سے کہنے لگی۔ "بھنو! چاند تو واقعی ہو گیا۔ مگر یہ کیا بات کہ اس سال کا چاند ہے بڑا سڑا ہوا ہے کہ اس سے بڑی بدبو آ رہی ہے۔ ان عورتوں نے جب یہ بات سنی۔ تو عورت

دیکھ کر کہنے لگیں۔ بے وقوف! چاند اور بدبو؟ یہ کب ممکن ہے۔ یہ دیکھ تیری اپنی ہی انگلی نجاست آلود ہے۔

تو میرے بھائیو! محمدؐ اور علم نہ ہو! محمدؐ اختیار نہ ہو! محمدؐ اور تصرف فی الکون نہ ہو! محمدؐ اور جمیع کمالات نہ ہوں! یہ کب ممکن ہے۔ اسے بد بخت منکر و ان خود اپنے نجاست آلود ایمانوں کو دیکھو کہ خود تمہارے ایمان ہی نجاست آلود ہیں پڑھو درود شریف

الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ
الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا حَبِيبَ اللَّهِ

رَسُولُ اللَّهِ

اسم پاک محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا بیان ختم ہوا۔ اب آئیے رسول اللہؐ کے متعلق کچھ عرض کروں تو سنئے! اس آیت شریفہ میں اللہ نے اپنے محبوب کی رسالت کا ذکر کیا ہے۔ اور فرمایا ہے: مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ، محمد اللہ کے رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، دنیا میں ایک لاکھ چوبیس ہزار پچاس پیغمبر تشریف لائے۔ اور سب نے ہی اعلان کیا کہ اللہ ایک ہے۔ مگر آہ! دنیا نے کہا حقہ خدا کی ہستی و وحدانیت کو تسلیم نہ کیا۔ حتیٰ کہ خدا نے اپنے آخری پیغمبر محمد رسول اللہؐ کو مبعوث فرمایا۔ اور فرمایا اے پیغمبر! ایک لاکھ چوبیس ہزار پیغمبر دنیا میں آئے۔ اور سب نے یہی درس دیا کہ اللہ ایک ہے۔ مگر ان لوگوں نے میری توحید کو تسلیم نہیں کیا۔ (الاماشاء اللہ) پیارے محبوب اب تو اپنی زبان سے میری توحید کا اعلان کر اور قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ۔ کہہ دے۔ اللہ ایک ہے تیرے اعلان سے ہی میری توحید کا پرچم لہرانے کا۔ چنانچہ حضور کے اعلان توحید سے یہ انقلاب نظر آیا کہ کل ادھر سے ادھر پھر گپ رُخ ہوا کا

کے مطابق نہ صرف یہ کہ بت پرست بلکہ خود بت بھی، اللہ ایک ہے۔ اللہ ایک ہے۔ کا نعرہ لگانے لگے۔ تو اللہ تعالیٰ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ کا حکم فرما کر گویا یوں فرما رہا ہے کہ پکار تم کہو: اللَّهُ أَحَدٌ، اللہ ایک ہے اور میں کہتا ہوں: محمد رسول اللہؐ، محمد اللہ کے رسول

ہیں۔ تم میری توحید کا پرچم لہاؤ۔ اور میں تمہاری رسالت کا ڈنکا بجاتا ہوں۔ گویا تم میرے اور میں تمہارا اسی لیے اعلیٰ حضرت نے لکھا ہے۔ ۵

جناب محمد برائے الہی جناب الہی برائے محمد

میرے بھائیو! دیکھا آپ نے اللہ کو اپنے محبوب سے کس قدر پیارا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ اپنی توحید کا اعلان اپنے محبوب کی زبان سے کر رہا ہے۔ اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ توحید وہی توحید ہے۔ جو بزبان رسالت اور وسیلہ رسول سے ہمیں ملی۔ اور وہ توحید جس میں رسالت کا دخل نہ ہو۔ شیطانی توحید ہے۔ ہم ایسی توحید کے قائل نہیں۔ معرفت الہی کی دولت ہمیں در رسالت ہی سے حاصل ہوئی ہے۔ اور اسی در سے سب کچھ ملتا ہے۔ اور خدا تعالیٰ نے ”محمد رسول اللہ“ کہہ کر حضور کی رسالت کا ڈنکا بجا کر پھر ہمیں اپنے اس رسول کا ہی دست نگر بنایا ہے اور یوں حکم دیا ہے کہ۔
مَا تَأْكُلُ الرُّسُلُ فَاخْذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا (پ ۳ ع ۴)

”جو کچھ رسول تمہیں عطا فرمائیں لے لو اور جس چیز سے روکیں رک جاؤ۔“

گویا محمد رسول اللہ اللہ کی نعمتوں کے قاسم ہیں۔ اور حضور ہمیں دیتے ہیں اور ہم لیتے ہیں خدا کی طرف سے جو کچھ ہمیں ملنا ہے اسی در سے۔ اور جو اس در سے محروم ہے۔ وہ پھر محروم ہی ہے۔ اس کے لیے کچھ بھی نہیں ہے۔

بجدا خدا کا یہی ہے در نہیں اور کوئی مقرر مقرر

جو وہاں سے ہو یہیں آکے ہو جو یہاں نہیں تو وہاں نہیں

منکرین حدیث میرے بزرگو! اور عزیزو! اس آیت میں دیکھ لیجئے۔ خدا تعالیٰ نے کس شان سے اپنے محبوب کا نام لے کر ان کی رسالت کا اعلان فرمایا ہے مگر اس لمحہ نہ دور میں کچھ لوگ ایسے بھی پیدا ہو گئے ہیں۔ جو رسالت کے منکر ہیں۔ اور قرآن کا لبادہ اوڑھ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابر کات اور آپ کے ارشادات سے برگشتہ کرنے کی ناپاک کوششوں میں ہیں۔ یہ لوگ ”رسالت اور حدیث“ کے خلاف منظم طور پر سازش کر رہے ہیں۔ مگر

يُرِيدُ أَنْ يُلْطِفَ إِلَى الرُّسُلِ يَا أَيُّهَا اللَّهُمَّ وَأَلِّهِمْ نُورَهُ وَكَوْكَبَهُ الْكَافِرُونَ (پ ۳ ع ۴)

یہ لوگ اللہ کے نور کو اپنے مونہوں سے بجھانا چاہتے ہیں۔ اور اللہ اپنے نور کا پورا کرنے والا ہے۔ اگرچہ کافر برامنائیں،

اللہ تعالیٰ جب اپنے محبوب کی رسالت کا ڈنکا بجا رہا ہے۔ تو یہ منکرین رسالت اور دشمنان حدیث بھلا خدا کا کیا مقابلہ کر سکتے ہیں؟ ۵
عقل ہوتی تو خدا سے نہ لڑائی لیتے
یہ گھٹائیں اُسے منظور بڑھانا تیرا

مسلمانو! ان لوگوں نے محض دھوکا دینے کے لیے اپنے آپ کو مسلمان مشہور کر رکھا ہے۔ حالانکہ جان اسلام اور روح ایمان یعنی رسالت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا ان کے دل میں وقار ہی نہیں۔ اور وہ حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی ضرورت ہی نہیں سمجھتے (معاذ اللہ) چنانچہ ان لوگوں نے صاف صاف یہ لکھ دیا ہے کہ۔
”قرآن کی تشریح و توضیح کے لئے کسی خارجی سہارے کی ضرورت نہیں ہے۔“

”طلوع اسلام ص ۲۲ نومبر ۱۳۵۲ء“

دیکھا آپ نے ”ایہ خارجی سہارے“ سے ان کی کیا مراد ہے؟ اس سے مراد انکی حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ گویا ان کے لیے قرآن ہی بس ہے۔ اس کے بعد اب ”رسول“ کی ضرورت نہیں، حالانکہ ہی قرآن ہمیں رسول کے دروازے پر لا رہا ہے اور یہی قرآن ہمیں ”اطاعت رسول کا درس دے رہا ہے۔ اور یہ حقیقت ہے کہ قرآن کی تعلیم پر بجز ارشاد رسول کے عمل ہو ہی نہیں سکتا۔

نماز اور زکوٰۃ کا حکم مثلاً نماز اور زکوٰۃ ہی کو لے لیجئے۔ قرآن فرماتا ہے۔
اقِمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَاطِيعُوا الرُّسُلَ۔

نماز قائم کرو۔ اور زکوٰۃ دو۔ اور رسول کی فرماں برداری کرو۔ (پ ۳ ع ۴)

دیکھ لیجئے! جملاً فرمادیا کہ نماز پڑھو اور زکوٰۃ دو۔ مگر نماز کی ہیئت اور تفصیل؟ زکوٰۃ کی تفصیل و تشریح؟ یہ قرآن میں نہیں ہے۔ یہ تو فرمادیا کہ نماز پڑھو۔ مگر نماز میں کیا کیا

اللہ سے منہ موڑ کر اغیار سے رشتہ جوڑ رکھا تھا۔ بالخصوص ملک عرب میں شرک و ضلالت کا بڑا زور تھا۔ سینکڑوں ان کے معبود تھے۔ حتیٰ کہ استنجہ کے ڈھیلوں تک کو وہ پوج لیا کرتے تھے۔ کئی ایک بت تھے۔ جو انہوں نے بڑی بڑی محنتوں سے خود بنائے تھے اور پھر ان کے آگے سجدے بھی کرتے تھے۔ اس قدر پستی و ذلت میں وہ لوگ گھر چلے گئے۔ کہ ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم تاج رسالت پہنے ہوئے جلوہ افروز ہوئے۔ اور اس شان سے کہ آپ کے تشریف لاتے ہی سارا جہاں تاریک بقیعہ نور بن کر چمک اٹھا۔ بقول شاعر:

جہاں تاریک تھا ظلمت کدہ تھا سخت کالا تھا
کوئی پردے سے کیا نکلا کہ گھر گھر میں اجمالا تھا

حضور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عالم میں جو اپنا قدم مبارک رکھا۔ تو دنیا کے شرک و کفر اور عالم بت کدہ میں ایک زبردست انقلاب پیدا ہوا۔ حضور کی بطل شکن ندائے حق سے شیطان ہتھڑا اٹھا۔ اور دنیا کے بت پرستی لرزا اٹھی۔

تری آمد تھی کہ بیت اللہ حجرے کو جھکا
تری ہیبت تھی کہ ہر بت ہتھڑا کر گر گیا

حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرمادیا کہ:-

يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ لَا أَعْبُدُ مَا تَعْبُدُونَ - (پت ع ۳۲)

”اے کافرو! یہ جنہیں تم پوجتے ہو۔ میں ان کو نہیں پوجتا۔“

یہ تمہارے معبودالات و سبل اور مزی۔ نادانوں! ان کے آگے کیوں جھکتے ہو
اؤ! میری سنو! اور ایک اللہ کو پوجو۔ کافرو! تم ایسے خداؤں کو مت پوجو جنہیں خود تم نے بنایا۔ بلکہ اؤ! اس خدا کو پوجو۔ جس خدا نے تم کو بنایا۔

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اعْبُدُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ - (پت ع ۳)

اے لوگو! تم اس رب کی عبادت کرو۔ جس رب نے تمہیں بنایا۔

حضرات! ہمارے حضور کی یہ آواز رسالت زمین و آسمان میں گونج اٹھی اور سرزمین عرب

پڑھیں؟ کس کس وقت پڑھیں؟ اور کس طرح پڑھیں زکوٰۃ کون دے کون دے
یا کب دے کس کس چیز کی دے؟ اس کی تفصیل قرآن میں نہیں ہے۔ بھائیو! یہ سوچنے کی بات ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ نماز اور زکوٰۃ کی پوری پوری تفصیل بھی قرآن میں بیان کر دیتا۔ تو یہ قرآن بجائے تیس پاروں کے اگر اکتیس پارے بھی ہو جاتا تو کیا ہرج تھا؟ تفصیل تو سمجھ میں آجاتی، مگر اس نے ایسا نہیں کیا۔ اور ایسا کیوں نہیں کیا؟ صرف اس لیے کہ لوگ اس کے رسول سے بے نیاز نہ ہو جائیں۔ پس اتنا فرمادیا کہ ”اقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ“ نماز قائم کرو اور زکوٰۃ دو۔ اور جب ہم نے یہ سوال کیا کہ الہی نماز پڑھیں کیسے اور زکوٰۃ دیں کیسے؟ تو ساتھ ہی یہ فرمادیا ”وَاطِيعُوا الرَّسُولَ“ اور رسول کی فرمانبرداری کرو۔ گویا تفصیل درکار ہے۔ تو میرے رسول سے پوچھو۔ نماز و روزہ کا اجمالی حکم میں نے دے دیا۔ اور اس کی مکمل تفصیل و تشریح میرا رسول کرے گا۔

بھائیو! دیکھ لو۔ خود قرآن ہی کس واضح طریق پر اپنی تفصیل و تشریح کے لیے رسول کی ضرورت بیان کر رہا ہے۔ مگر یہ لوگ کس نا عاقبت اندیشی سے یوں کہہ رہے ہیں کہ ہمیں کسی ”خارجی سہارے کی ضرورت نہیں۔“

ہاں صاحب! آپ کو چونکہ اسلامی تیود و ضوابط اور شرعی پابندیوں ہی کی ضرورت نہیں۔ اس لیے آپ کو رسالت و ارشادات رسالت کی بھی ضرورت نہیں۔ کہ یہ ساری پابندیوں کی تفصیل تو حدیث ہی میں ہے۔ اور اجمال قرآن میں آپ اپنی من مانی کاروائیوں کی تفصیل اپنے لیے جملہ حیثیتی راہیں کھول سکتے ہیں اور خود قرآن ہی کی زبان سے یہ سرٹیفیکیٹ حاصل کر سکتے ہیں کہ ”يُضِلُّ بِهٖ كَثِيْرًا“ یعنی (ارشادات نبویہ کو چھوڑ کر) قرآن کے ذریعہ خدا بہت سوں کو گمراہ بھی کر دیتا ہے۔

رسالت | ہاں تو میں کہہ رہا تھا کہ اللہ نے اپنے محبوب کا نام لے کر آپ کی رسالت کا اعلان فرمادیا۔ اور یوں کہا مُحَمَّدٌ رَّسُوْلُ اللّٰهِ ”محمد اللہ

کے رسول ہیں“ میرے بزرگو! ہمارے آقا و مولے صلی اللہ علیہ وسلم جس زمانہ میں مبعوث ہوئے ہیں۔ اس وقت ساری دنیا میں شرک و کفر کا اندھیرا چھا رہا تھا۔ لوگوں نے اپنے

میں اس آوازِ حق کا یہ اثر ہوا کہ

وہ کلا کا تھا بجلی کا یا صوتِ ہادی

عرب کی زمیں جس نے ساری ہلا دی

بت پرست اپنے اپنے طلسمِ پاش پاش ہوتے دیکھ کر گھبراٹھے اور حضور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے درپے آزار ہو گئے۔ چنانچہ ان لات و عزری کے پجاریوں نے جب دیکھا کہ ”محمد“ (صلی اللہ علیہ وسلم) نے ہمارے ”خداؤں“ کو جھوٹا اور ہمیں کافر کہنا شروع کر دیا ہے۔ تو ان لوگوں نے ایک میٹنگ کی۔ اور سب نے یہ مشورہ کیا کہ چلو سارے مل کر محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) کے چچا ابو طالب کے پاس چلیں۔ اور ابو طالب سے کہیں کہ وہ اپنے بھتیجے کو اس کام سے روکے۔

ابو طالب

دوستو! ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت ابو طالب کے پاس ہی تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین کریمین رضی اللہ عنہما چونکہ وصال فرما چکے تھے۔ اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم ابو طالب کے پاس مقیم تھے اور اس بات سے کوئی یہ نہ سمجھے کہ ابو طالب نے حضور کو اپنے پاس رکھ کر حضور پر کوئی احسان کیا تھا۔ حاشا وکلاً! ہمارے حضور پر بجز اللہ کے اور کسی کا احسان نہیں ہے۔ اور نہ ہی اللہ کو یہ بات منظور تھی کہ کسی دوسرے کا اس کے محبوب پر کوئی احسان رہے۔ یہی وجہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت عرب کے غیر سرسبز علاقے میں ہوئی تاکہ کسی کو یہ کہنے کا موقع نہ ملے کہ حضور جو اس قدر علوم و سُرر کے مالک ہیں یہ تاثیرِ زمین کے باعث ہے۔

چنانچہ حضور کے لئے اللہ نے ایک ایسی زمین کا انتخاب فرمایا جس کے متعلق قرآن ”وَادْعَيْنِ ذِي ذُرِّيَعٍ“ فرماتا ہے۔ یعنی بالکل غیر آباد اور غیر سرسبز علاقہ تو حضور پر اس علاقہ کا کوئی احسان نہیں۔ بلکہ حضور ہی کا اس علاقہ پر بھی احسان ہے۔ کہ آپ کی بدولت یہ خطہ مبارک اور متبرک ہو گیا۔ بعض اوقات مجلس اور سوسائٹی کا بھی اثر ہوتا ہے ایک

شخص کراچی یا ممبئی سے آئے۔ اور اپنے علوم اور معلومات کا ذکر کرے۔ تو کہنے والا کہہ سکتا ہے کہ چونکہ یہ شخص کراچی یا ممبئی جیسے مرکزی شہر کا رہنے والا ہے اور ایک ایسے شہر میں مقیم ہے جہاں ہزاروں پڑھے لکھے آدمی رہتے ہیں سینکڑوں علمی کتابیں مل سکتی ہیں۔ بیسیوں کالج اور سکول ہیں اس لئے اس کی اس قدر معلومات ہیں۔ تو اللہ نے یہ بات بھی اپنے محبوب کے لئے پسند نہ فرمائی کہ کوئی یوں کہے کہ حضور کے علوم کسی علمی مجلس یا کسی کالج و سکول کے رہین منت ہیں۔ اس لیے آپ کو غیر تعلیم یافتہ اور اُن پڑھ لوگوں میں مبعوث فرما کر یہ اعلان فرمایا کہ بَعَثْنِي لَأَتَمِّينَ رَسُولًا كَوْنًا أَوْ لَا كَوْنًا۔ اور ایسے لوگوں میں حضور تشریف لائے جہاں نہ کوئی علمی چہرہ تھا۔ نہ کوئی سکول یا کالج تھا۔ بلکہ سب کے سب اُن پڑھ اور اُمی تھے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر کسی سوسائٹی یا قوم کا بھی احسان نہیں بلکہ آپ ہی کی بدولت یہ اُن پڑھ لوگ بھی علوم و سُرر کے مالک بن گئے۔ اور دنیا بھر کے استاد بن گئے۔

خود نہ تھے جو راہ پر اوروں کے ہادی بن گئے

کیا نظر تھی جس نے مردوں کو مسیحا کر دیا

حلیہ سعدیہ رضی اللہ عنہا نے بے شک حضور کو کچھ غرضہ کے لیے دودھ پلایا۔ مگر کیا یہ اس کا حضور پر احسان تھا۔ یا حضور کا حلیہ پر احسان تھا۔ کہ ایک غریب بدولت عورت کے گھر کو بکتوں سے معمور کر دیا۔ یہ حلیہ خود فرماتی ہیں کہ۔

”میری چھاتی میں دودھ آتا ہی نہ تھا۔ اور اگر آتا بھی تھا۔ تو بہت کم۔ حتیٰ کہ

میرا بیٹا پیٹ بھر دودھ نہ پی سکتا تھا۔ اور رات بھر نہ سوتا اور نہ سونے دیا کرتا

مگر جب حضور کو لائی ہوں تو آپ نے اپنے منہ مبارک میں جب دودھ

ڈالا۔ تو میری چھاتی میں اتنا دودھ پیدا ہو گیا کہ میرے بچے نے بھی اس

دن پیٹ بھر کر دودھ پیا۔ اور پھر اس رات ایسا مزے سے سویا کہ اس طرح

کبھی سیٹھی نیند سویا ہی نہ تھی نیز ہم ایک بکری کہ سے لائے تھے۔ جو

بڑی لاغر اور دبلی تھی۔ کبھی کبھار اس سے دودھ کی ایک دودھاریں

و وہ لیتے تھے جو اپنے بھوکے بچے کو پلا دیا کرتے تھے۔ حضور جب تشریف لائے تو اس بکری کو بھی ہم نے دیکھا کہ خلافت معمول اس کے حق میں، دو دھ سے بھرے ہوئے ہیں۔ چنانچہ ہم نے اس بکری سے اتنا دو دھ دوا کہ ہم سب نے خوب پیٹ بھر کر پیا۔ اور مزے سے سب سوئے، اسی طرح حضور کی برکت سے حلیمہ کی خشک زمین بھی ہری ہو گئی۔ اور وہ مولشی جو گھراور باہر بھی بھوکے ہی رہتے تھے حلیمہ فرماتی ہیں کہ اب وہ ہمارے مولشی بھی خوب کھانے لگے۔ اور موٹے ہونے لگے اور فرماتی ہیں کہ میرے شوہر نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ برکتیں دیکھیں تو کہا۔

وَاللّٰهُ يٰ حَلِيْمَةُ لَقَدْ اخَذْنَا نَسْمَةَ مَبَارَكَةٍ

”بخدا! اے حلیمہ ہم نے جس بچے کو لیا ہے۔ یہ بہت مبارک ہے۔“

یہ سارا تفصیلی واقعہ حجۃ اللہ علی العالمین کے ۲۵ پر دیکھئے اور فیصلہ کر لیجئے کہ یہ احسان حلیمہ کا حضور پر تھا یا حضور کا احسان تھا حلیمہ پر! میرے بزرگو! اسی طرح ہمارے حضور جب ابوطالب کے گھر تشریف لائے تو ابوطالب ایک کثیر العیالی شخص تھے۔ خصائص کبریٰ میں امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ روایت درج فرمائی ہے کہ ابوطالب کے بچے ہمیشہ بھوکے رہتے تھے۔ مگر حضور کے تشریف لانے پر اس کے کھانے میں کچھ ایسی برکت پیدا ہوئی کہ سارے بچے پیٹ بھر کر کھانا کھانے لگے اور بعض اوقات ابوطالب کے بچے حضور کی انتظار کئے بغیر کھانے کو بیٹھ جاتے۔ تو ابوطالب کہتے۔ اے بچو! اگر بھوکا رہنا ہے تو محمد کی انتظار کئے بغیر کھانا کھا لو۔ اور اگر پیٹ بھر کر کھانا چاہتے ہو۔ تو محمد کو آئیے دو۔ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم معلوم ہوا کہ ابوطالب پر بھی حضور ہی کا احسان تھا۔

دھمکی | تو میں کہہ رہا تھا کہ بت پرستوں نے مشورہ کیا کہ ابوطالب کے پاس چلے اور اُسے جا کر کہیں کہ وہ اپنے بیٹے کو ہمارے بتوں کی حنا رکھے۔ چنانچہ یہ لوگ ابوطالب کے پاس آئے۔ اور ابوطالب سے کہا کہ

روکو۔ اور اگر تم نے اُسے نہ روکا۔ اور نہ اس کی حمایت ترک کی تو پھر ہم اعلان جنگ کرتے ہیں۔ ہم سے جنگ کرنے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ ہم لڑیں گے اور خون کی ندیاں بہا دیں گے۔ ابوطالب نے ان لوگوں کی یہ دھمکی سنی تو فکر لاحق ہوئی۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اسی مجلس میں بلایا حضور تشریف لائے تو پوچھا اے چچا! کیا بات ہے۔ ابوطالب نے کہا۔ بیٹا! یہ دیکھو! یہ مکہ کے فلاں صاحب ہیں۔ اور یہ فلاں! یہ سب کے سب میرے پاس اس لیے آئے ہیں کہ تم اپنی تبلیغ بند کر دو۔ اور انہیں اپنے حال پر رہنے دو۔ اگر تم نے اپنی یہ تبلیغ بند نہ کی تو یہ اعلان جنگ کرتے ہیں۔ اور لڑنے مرنے کے لیے تیار ہیں۔ بیٹا! مجھ میں اتنی ہمت نہیں کہ میں ان سے ٹکڑے سکوں۔ اس لئے میں تم سے کہتا ہوں۔ کہ تم اپنی تبلیغ بند کر دو۔

دھمکی کا جواب

حضرت! آپ دیکھئے! ہمارے حضور نے اس نازک وقت میں جواب کیا دیا۔ کوئی لیڈر ہوتا یا مصنوعی نبی تو یقیناً ایک لمبا چوڑا معافی نامہ لکھ دیتا۔ اور آئندہ کے لیے اپنے خیالات سے دک جاتا۔ مگر یہاں تو جان صداقت اور روح حقانیت تھی اور اللہ کی سچی رسالت جلوہ فرماتی تھی۔ اس نازک وقت میں ہمارے حضور کا جواب یہ تھا جسے شاعر نے نظم میں قلمبند کیا ہے کہ

جفا و جور کی آندھی چلے طوفان آجائیں

مٹانے کو مرے شہاد اور ہا مان آجائیں

برے ہاتھوں پہ لا کر چاند سورج بھی اگر رکھیں

مرے پیروں تلے رٹنے زمین کا مال و زر رکھیں

خدا کے حکم سے میں باز ہرگز رہ نہیں سکتا

یہ بت جھوٹے ہیں میں جھوٹوں کو سچا کہہ نہیں سکتا

اے چچا! کچھ بھی ہو جائے۔ مگر یہ بات نہیں ہو سکتی کہ میں اپنی تبلیغ کو بند کر دوں۔ چچا نے جو یہ جرات آمیز اور عزم و استقلال کا اعلان محمد صلی اللہ علیہ وسلم سنا تو کس جانِ علم! تو سوچا ہے کہ تمہارا کوئی کچھ بگاڑ سکے گا۔

ہماری حالت

میرے بھائیو! حضور کے اس عزم و استقلال سے تم بھی سبق حاصل کرو، اور شریعت کے معاملہ میں کسی دھکی سے مرعوب ہو کر دامن شرع چھوڑ دینے پر آمادہ نہ ہو جایا کرو۔ کس قدر افسوس کا مقام ہے کہ آج ہمیں اگر برادری کے افراد بھی شریعت سے ہٹانا چاہیں، تو ہٹا لیتے ہیں۔ کسی کے لڑکے کی شادی ہوتی ہے تو برادری مجبور کرتی ہے کہ اس شادی میں خلافت شرع سب امور موجود ہونے ضروری ہیں۔ باج بھی ہو، آتش بازی بھی ہو، اگر یہ چیزیں نہ ہوں، تو ہم شادی میں شرکت نہ کریں گے۔ برادری کا یہ اعلان ہوتا ہے، اور سرکارِ دو عالم کا یہ اعلان ہوتا ہے کہ دیکھ اگر تیرے ہاں یہ خرافات ہوں تو میں اس شادی میں شرکت نہ کروں گا۔ آہ! کس قدر افسوس کا مقام ہے کہ آج کل کا برائے نام مسلمان برادری سے مرعوب ہو کر شریعت کا دامن چھوڑ دیتا ہے۔ اور برادری کو تو اپنے ہاں بلا لیتا ہے مگر سرورِ عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی پرہیزگار نہیں کرتا، فرمائیے شریعت کا دامن چھوڑ کر اور حضور سے رشتہ توڑ کر پھر باقی رہا کیا؟ اور اس برائے نام اپنی مسلمانی سے ہم نے اسلام کو بدنام کیا یا نہیں؟ ایسی مسلمانی بھی کیا ہوئی جس میں سب وہی غیر مسلموں والی حرکتیں پانی جانیں۔

ایک مجوسی کی حکایت

مولانا رومی علیہ الرحمۃ نے مشنوی شریف میں ایک مجوسی کی حکایت لکھی ہے۔ یہ مجوسی حضرت بایزید بسطامی علیہ الرحمۃ کے زمانہ میں تھا۔ ایک مسلمان نے جو بڑا بے عمل مسلمان تھا اس مجوسی کہا۔

دارو نظم میں ترجمہ سنئے اسے

کیوں نہیں ایمان لے آتا شباب کیا خدا کو دے گا ظالم تو جواب
آگ کو کیوں پوجتا ہے بے خرد آگ کیا دے گی بھلا تجھ کو مدد
اس خدا نے پاک پر ایمان لا آگ کو بھی جس نے ہے پیدا کیا
مجوسی کو جب اُس بے عمل مسلمان نے دعوتِ اسلام دی تو اس مجوسی کا
عبرت آموز جواب سنئے۔ وہ بولا کہ
دیکھئے اسے مہربان اسلام کے دونوں نے میں میرے اب سامنے

ایک تو اسلام شیخ بایزید شوکتِ اسلام کی جس نے مزید
تاب و طاقت اسلی میں رکھتا نہیں کون رکھ سکتا ہے اس کا سابقین
ایسے تو اسلام کا میں ہوں غلام پر نہیں وہ ہر کس و نا کس کا کام
دوسرا اسلام مجھے آپ کا ایسے ایمان سے تو میں کافر بھلا
میل دل اگر اس طرف لاتا ہوں میں دیکھ کر حضرت کوڑک جاتا ہوں میں
دیکھا آپ نے! اُس مجوسی نے کتنی زبردست بات کہہ دی یعنی جو مسلمان اس
قدر بد عمل ہوں کہ دوسرے لوگ ان کو دیکھ کر بجائے اسلام کی طرف راجع ہونے
کے اسلام سے بھاگنے لگیں تو وہ مسلمان کس منہ سے اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں غلہ
یہ مسلمان ہیں جنہیں دیکھ کر شش ماہیں یہود

مسلمانو! یاد رکھو! مسلمان وہی ہے جو کسی حال میں بھی خدا و مصطفیٰ کا دامن
نہ چھوڑے۔ دنیا بگڑے تو بگڑے۔ برادری ناراض ہوتی ہے تو ہو۔ مگر اللہ اور اس کا
رسول ہرگز ناراض نہ ہو۔ دنیا بگڑے اور برادری ناراض ہو۔ تو ایسے وقت میں مسلمان
وہ ہے جو حضور ہی کی طرف دیکھے۔ اور برادری کی ناراضی مولے کے کر اور حضور کی
خوشنودی پاکر یہ اعلان کرے کہ یا رسول اللہ! یہ

میرے عمل سے نہ شیخ خوش ہیں، نہ بھائی خوش ہیں، نہ باپ خوش ہیں

مگر میں سمجھا ہوں اس کو اچھا، دلیل یہ ہے کہ آپ خوش ہیں!

برادری کی خوشی

میرے عزیزو! آج جس برادری کو خوش کرنے کی کوشش
کی جاتی ہے۔ اس کا یہ عالم ہے کہ تم کچھ بھی کرو۔ وہ خوش
ہونے کی ہی نہیں۔ کوئی نہ کوئی نقص اور عیب نکال ہی دے گی۔ دیکھئے اگر آپ شادی کی
روٹی میں اپنی تونیق سے بڑھ کر خرچ کریں۔ تو یہ برادری کھاپی کر آپ کی روٹی پر قبضہ یوں کر لے گی۔
"اجی محض دکھا دے دکھا دے یہ جو اس نے حیثیت سے بڑھ کر خرچ کیا ہے۔
محض اس لیے کیا ہے کہ اس کی واہ و ابو۔ مگر ہماری تو رائے یہ ہے کہ جب اتنی تونیق
نہ تھی تو اس قدر خرچ کی کیا ضرورت تھی؟ اگر آپ تونیق کے مطابق خرچ کریں گے۔

تو برادری یوں کہتی ہوئی نکلے گی: اجی کیا کمال کیلئے اس نے، رب نے دے بھی تو رکھا ہے۔ اگر اس قدر خرچ کر ڈالا تو کوئی بڑی بات نہیں۔ اور اگر آپ نے تو نیک سے کم خرچ کیا تو برادری کی درشتی کی حسب ذیل ہوگی:-

بڑا کجس مکس چوس ہے۔ دیکھو تو کس قدر امیر آدمی ہے مگر پکا یا کیلئے سنے؟
گو یا یہ برادری ہر حال میں آپ سے شاکی رہے گی۔ اور آپ پر خوش نہ ہوگی تو میرے بھائیو! پھر کس قدر ظلم ہے کہ ہم ایسی بے وفا جماعت کو تو خوش کرنے کی ہر ممکن کوشش کریں۔ اور شریعت جو ہر حال میں ہماری ہی خواہ اور تمہارے دین و دنیا کی سرخروئی کی ضامن ہے۔ اس کی ہم پر وائی نہ کریں۔ ہمارا فرض ہے کہ برادری بگڑتی ہے تو بگڑے بگڑ خدا و رسول سے نہ بگاڑیں۔

جس کام کو یاں آئے ہیں وہ کام نہ بگڑے

ہر چیز بگڑ جائے پر اسلام نہ بگڑے

شیطان کے داؤ میرے بزرگو! یہ جو شیطان ہمارا زلی دشمن ہے۔ اور جس نے ہمارے ہمارے بھانے کی قسم کھا رکھی ہے یہ بڑے بڑے جیسے

بھانوں سے ہمارے ہاتھ سے دامن شریعت چھڑوانا چاہتا ہے۔ بیاہ شادیوں میں رنگا رنگ اور دلچسپ لہو و لعب کے امور میں ہمیں الجھا کر یہ ہمارا متاع دین اڑا لینا چاہتا ہے۔ مگر ہماری غفلت بھی انتہائی غفلت ہے کہ اس مردود کی چالوں کو ہم نہیں سمجھتے۔ اور اس کی باتوں میں پھنس کر اپنی قیمتی سے قیمتی چیز دین و شریعت کو ہاتھ سے کھودتے ہیں۔

ایک ورزی کا قصہ مولانا رومی علیہ الرحمۃ نے ایک ورزی کا قصہ لکھا ہے کہ اس کو ہزاروں لطیفے اور پختلے یاد تھے۔ جب کوئی

گاہک کپڑا سلانے کے لیے اس کے پاس آتا۔ تو وہ گاہک کو لطیفے سنانے شروع کر دیتا تھا۔ لطیفے سن کر گاہک خوب ہنسنے لگتا۔ اور جب وہ اپنی ہنسی میں لوٹ پوٹ ہو جاتا۔ تو ورزی اس کی نظر بچا کر اس کے کپڑے سے کچھ کپڑا کاٹ لیتا۔

ایک دن ایک شخص اپنا کوٹ سلانے کے لیے اس کے پاس آیا۔ اور کپڑا دندی کو

دیا۔ تو ورزی نے حسب معمول اسے بھی ایک لطیفہ سنا دیا۔ وہ شخص ہنس ہنس کر دوپٹا ہٹا لیا۔ اتنے میں ورزی نے ایک گرہ کپڑا کاٹ لیا۔ گاہک نے فرمائش کی کہ ایک لطیفہ اور سناؤ۔ ورزی نے دوسرا لطیفہ بھی سنا دیا۔ گاہک پھر ہنسا۔ اور ورزی نے موقع پا کر دو گرہ کپڑا کاٹ لیا۔ گاہک نے پھر فرمائش کی کہ ایک لطیفہ اور سناؤ۔ ورزی نے جواب دیا۔ تیسرا لطیفہ سنا دینے میں مجھے عذر تو کوئی نہیں۔ مگر جناب کا کوٹ بہت ہی چھوٹا ہو جائے گا۔

مولانا رومی فرماتے ہیں۔ اسی طرح شیطان بھی ہے جو انسان کو مختلف قسم کی شہوات، اور نفسانی خواہشات کے چٹکلوں میں الجھا کر اس پر غفلت طاری کر کے اس کے متاع ایمان پر ہاتھ صاف کرنا شروع کر دیتا ہے۔ فرماتے ہیں۔ غافل انسان! تو چالاک شیطان کے اس داؤ کو سمجھ۔ اور اس کے ان چٹکلوں میں آکر اپنا متاع ایمان نہ کھو۔

الانقلاب ہاں تو میں بیان کر رہا تھا کہ حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے مشرکین کے شرک و کفر کے خلاف اپنی آواز حق جو بلند فرمائی۔ تو اس آواز پاک سے ایک ایسا انقلاب پیدا ہوا کہ بت پرست، خدا پرست بن گئے۔ اختیار کے آگے جھکنے والے خدا کی بارگاہ میں بھکنے لگے۔ اور قعر پستی میں گرے ہوئے عروج و وقار کے سیڑج پر نظر آنے لگے۔

اک عرب نے آدمی کا بول بالا کر دیا

خاک کے ذروں کو ہمد و شش ثریا کر دیا

خود نہ تھے جو راہ پر اوروں کے ہادی بن گئے

کیا نظر تھی جس نے مردوں کو مسیحا کر دیا

یہ حضور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا اعجاز اور کرشمہ تھا کہ دنیا

کی کایا ہی پلٹ دی۔ اور اپنی بے مثل مسیحائی سے مردہ دلوں میں ابدی زندگی پیدا فرمادی

پڑھئے درود شریف!

صلی اللہ علیہ وسلم

سرور عالم ہادی اعظم

شمع ہدایت نور مجسم
نام و نشان شرک مٹا کر

صلی اللہ علیہ وسلم
اور توحید کا رنگ بھا کر

پھر لہر ادیا حق کا پرچم

صلی اللہ علیہ وسلم

مِثَالِ رِسَالَتِ میرے بزرگوار! اللہ تعالیٰ نے حضور کو محمد رسول اللہ فرما کر گویا حضور کی شان والا کا اظہار فرما دیا۔ اور بتا دیا کہ میرے محبوب جن کا نام نامی محمد ہے۔ وہ رسول اللہ میں۔ انہیں اپنی مثل نہ سمجھنا وہ اللہ کے رسول ہیں۔ اور جو اللہ کا رسول ہو۔ اس کی شان کا کیا کہنا؟ اللہ کا رسول اپنی ذات و صفات میں مظہر حق ہوتا ہے۔ اور ساری مخلوق سے بلند و بالا ہوتا ہے۔ جو لوگ رسول اللہ کو اپنی مثل اور عاجز و ناکارہ سمجھتے ہیں۔ وہ دراصل اللہ کی عظمت کے منکر ہیں۔ دیکھئے! درخت اپنے پھل سے پہچانا جاتا ہے۔ پیر اپنے مریدوں سے۔ اور استاد اپنے شاگردوں سے پہچانا جاتا ہے۔ مرید اگر نیک اور پابند شریعت ہیں۔ تو ان کے پیر کا تقویٰ و تدبیر ظاہر ہوگا۔ شاگرد اگر لائق ہوں گے۔ تو ان کے استاد کی لیاقت ظاہر ہوگی۔ اور اگر مرید ہی بے دین ہیں۔ تو پیر بھی ان کا ویسا ہی ہوگا۔ شاگرد اگر لائق ہوں گے تو استاد بھی جاہل ہوگا تو میرے بھائیو! اللہ کے رسول اگر بے مثل۔ اور بڑی بڑی طاقتوں اور قدرتوں کے مالک تسلیم کئے جائیں گے تو ان کے پیچھے اسے اللہ کا بھی راضی ہوگا۔ اور قادر مطلق ہونا بخوبی ظاہر ہوگا۔ اور اگر اس کے رسولوں ہی کو عاجز و ناکارہ تسلیم کیا جائے گا۔ اور نفع ضرر کا مالک تسلیم نہ کیا جائے گا۔ تو اس سے یہ بات ظاہر ہوگی کہ اللہ ہی ایسا ہی عاجز و غیر قادر ہے۔ (معاذ اللہ)

تو بھائیو! ہم تو بھلا اللہ اسی تیشقت کا اظہار کرتے ہیں۔ کہ ہمارے آقا و مولیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بے مثل ہیں۔ اور اس قدر تصرف کے مالک ہیں کہ درختوں کو حکم دیں۔ تو وہ حاضر ہوں۔ جانوروں کو ارشاد فرمائیں۔ تو وہ لبیک کہتے ہوئے دوڑے آئیں۔ پتھروں کو حکم دیں۔ تو وہ کلمہ پڑھنے لگیں۔ ادھر چاند کی طرف اشارہ کر کے اس کے دو ٹکڑے کر دیں۔ عذوب شدہ سورج کو واپس لے آئیں۔ تو اس قدر طاقت اور اتنی قدرت رکھنے والا

رسول جس اللہ کا رسول ہے۔ وہ کیوں نہ وحدہ لا شریک ہوگا۔ اور اس کی طاقتوں اور قدرتوں کا اندازہ کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ اللہ جس نے اپنے رسول کو اتنی طاقت و قدرت اور تصرف و اختیار بخش دیا ہے۔ وہ خود کتنی زبردست طاقت اور قدرت کا مالک ہوگا۔ میرے بھائیو! یہ تو ہے اہل سنت کا عقیدہ حقہ! اور جو لوگ رسول کو محض اپنے جیسا ایک بشر کہتے ہیں۔ اور اسے عاجز و ذلیل اور ذرہ ناچیز سے بھی کمتر سمجھتے ہیں۔ ان کے اس عقیدہ کا طرہ کا نتیجہ ہی نکل سکتا ہے کہ ایسے رسول کا بھیجنا کسی کام کا نہیں۔ اور کوئی طاقت و قدرت نہیں رکھتا۔ اگر کچھ رکھتا ہوتا۔ تو اپنے رسول کو تو کچھ دے کر بھیجتا تو بھائیو! اب خود ہی فیصلہ کر لو۔ حق پر کون ہے؟

صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اسی طرح یہ بات بھی سمجھ لیجئے کہ جو لوگ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین

پر زبان طعن دراز کرتے ہیں۔ وہ اچھا نہیں کرتے اس لئے کہ اس کا اثر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر جا پڑتا ہے۔ اس لئے کہ مریدوں کے اعمال سے پیر کا اور شاگردوں کے علم سے استاد کا پتہ چلتا ہے۔ کہ مریدوں کا پیر اور شاگردوں کا استاد کیسا ہے۔ مرید اچھے تو پیر بھی اچھا۔ مرید بے دین تو پیر بھی ویسا۔ شاگرد ذلیل ہو گئے تو گویا استاد ہی قابل نہ تھا۔ تو صحابہ کرام کو اگر یہ تسلیم کیا جائے۔ کہ وہ سارے مرتد ہو گئے (معاذ اللہ) تو گویا یہ حضور پر اعتراض ہے کہ اچھے رسول تھے۔ کہ جن کے شاگرد سب کے سب فیل ہو گئے۔ تو دو سئو! اس عقیدہ بالذکر سے پناہ مانگو۔ اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے متعلق یہ ایمان رکھو کہ وہ سب کے سب سچے مومن اور ساری امت سے افضل و اعلیٰ تھے۔ اور ان سب سے بہتر حضور کے چار یار اور پچران چاروں میں سب سے بہتر حضرت افضل الامۃ بالتحقیق سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ ہیں۔ ذرا پڑھئے تو

نبیوں کے بعد میں سب سے بہتر رضی اللہ تعالیٰ عنہ
مولانا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ
یار کے نام پہ مرنے والا سب کچھ صدقے کرنے والا

منزل عشق و صدق کا رہبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ
 جان و مال اور کنبے والے اللہ اللہ! میں کر ڈالے
 نام نبی پر سارے بچھاؤ رضی اللہ تعالیٰ عنہ
 غار کا دیکھو تو وہ منظر کون ہے بیٹھا گود میں لے کر
 سرورِ عالم کا سرانور رضی اللہ تعالیٰ عنہ
 نظم بشیر کی جس دم سُن لی جن دلبر اور حور و ملک بھی
 کئے لگے یوں سارے مل کر رضی اللہ تعالیٰ عنہ

رضی اللہ تعالیٰ عنہ

رضی اللہ تعالیٰ عنہ

تو میرے دوستو! اپنا عقیدہ درست رکھو۔ اور ”محمد رسول اللہ“ صلی اللہ علیہ وسلم کی شانِ عالی کو خدا کے بعد سب سے بلند و بالا سمجھو۔ اور اس قدر عظیم الشان رسول سے والہانہ محبت و عقیدت رکھو۔ دیکھو ”محمد رسول اللہ“ صلی اللہ علیہ وسلم کچھ ایسے محبوب ہیں۔ نہ صرف خدا ہی کے بلکہ خدا ہی بھر کے محبوب ہیں۔ نہ صرف انسانوں ہی کے بلکہ حیوانات و جمادات بھی حضور کی عظمت و محبت اپنے دلوں میں رکھتے ہیں۔ چنانچہ صحیح حدیث کا واقعہ ہے۔

استن حنانہ کا قصہ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی مسجد شریف میں منبر پر تھے جب منبر پر گیا تو آپ نے اس پر خطبہ فرمایا۔ ستون نے دیکھا۔ تو رونے لگا۔ اس حدیث کا ترجمہ ثنوی شریف کی زبان سے سنئے! مولانا رومی علیہ الرحمۃ فرماتے ہیں۔

استن حنانہ از ہجر رسول نالہ می زد، چچو ارباب عقول
 یعنی یہ ستون فراق رسول میں عقل مند انسانوں کی طرح رونے لگا۔
 در تجر ماندا صحاب رسول گر چہ می نالہ ستون با عرض مطول
 صحابہ کرام تیراں رہ گئے۔ کہ یہ ستون کیوں روتا ہے!

گفت پیغمبر چہ خواہی اے ستون گفت بہانم در فراق گشت خوں
 حضور نے فرمایا۔ اے ستون کیا چاہتے ہو! ستون نے عرض کیا
 کہ حضور آپ کے فراق میں جان نوان ہو گئی ہے
 مسلمانو! دیکھو ایک ستون حضور کی محبت میں کس طرح رو رہا ہے۔ اور عرض
 کر رہا ہے۔ کہ حضور آپ کے فراق میں مر رہا ہوں۔ آپ نے اب مجھے تکیہ لگانا
 چھوڑ دیا ہے۔ اور منبر کو شرف فرماتا شروع کر دیا ہے۔
 آئیے! اب آپ کو اس حدیث کے وہ الفاظ سناؤں جو حضور نے اس ستون
 کو ارشاد فرمائے۔ حضور نے اُسے فرمایا۔

إِنْ شِئْتُ أَزِيدُكَ إِلَى السَّعْيِ الَّذِي كُنْتَ فِيهِ تَنْهَيْتُ لَكَ عَذَابَكَ
 وَ يَكْمُلُ خُلُقُكَ وَيُحْبِرُ لَكَ خَوْصٌ وَ تَمْرُجَةٌ وَ قَرْنٌ شِئْتُ أُغْرِسُكَ
 فِي الْجَنَّةِ فَتَأْكُلُ أَوْ لَبَاءُ اللَّهِ مِنْ شَرِّكَ

یعنی اگر تم چاہو تو میں تمہیں پھر لگا دوں۔ جہاں تم پہلے تھے۔ تمہاری شاخیں
 پھر نکل آئیں۔ اور تمہاری خلقت کی تکمیل ہو جائے اور تمہیں پھر سے پل
 لگ جائے۔ اور اگر چاہو۔ تو میں تمہیں جنت میں لگا دوں۔ تاکہ اللہ کے
 اولیاء تمہارا پل کھائیں!

حدیث میں ہے کہ حضور نے اس سے یہ فرمایا۔ تو وہ ستون بولا یا رسول اللہ! آپ مجھے جنت میں لگا دیجئے۔ تاکہ اولیاء اللہ میرا پل کھائیں۔ اور میں ہمیشہ کے لیے قائم رہوں۔

فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدْ فَعَلْتُ
 حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اچھا میں نے ایسا کر دیا۔
 (مواہب اللدیۃ ص ۳۷ جلد ۱)

حروفِ محمد

صلی اللہ علیہ وسلم

”ہم“

کلمہ میں میم اور مسلمان میں بھی ”میم“ اسلام میں ہے میم تو ایمان میں بھی ”میم“ جو صوم میں ہے میم تو رمضان میں بھی میم رحمت میں ہے جو میم تو رحمان میں بھی میم اس میم کا ہے جلوہ رحیم و کریم میں کیا برکتیں ہیں دیکھو محمد کے میم میں ہے آسمان میں میم زمین میں بھی میم ہے اور ہے مکان میں میم مکین میں بھی میم ہے الہام اور روح امیں میں بھی میم ہے راقم قلم میں لوح میں بھی میم ہے اس میم کی ہر بار ہے باغِ نعیم میں کیا برکتیں ہیں دیکھو محمد کے میم میں کہ محمد میں ہے میم تو حامد میں میم ہے اور مردِ حق میں میم مجاہد میں میم ہے رزمیم ہے نماز میں مسجد میں میم ہے اور میم ہے ربید میں مرشد میں میم ہے اس میم ہی کا نور ہے قلبِ سلیم میں کیا برکتیں ہیں دیکھو محمد کے میم میں

”ح“

اہلِ حیا کو ”ح“ سے ہی حاصل حیا ہوئی حاصل شد حق کو حیات و بقاء ہوئی اور دل میں پیدا ”ح“ سے ہی حُبِ خدا ہوئی ”ح“ سے حسین کو حسن کی دولت عطا ہوئی ”ح“ حج میں حجرِ اسود و بیتِ الحرام میں کیا برکتیں ہیں ”ح“ کی محمد کے نام میں

احمد مختار

مسلمانو! غور کرو اس حدیث کے الفاظ مقدسہ پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس ستون سے بول فرماتے ہیں کہ اگر تم چاہو تو میں تمہیں یہاں دنیا میں لگا دوں اور اگر چاہو تو میں تمہیں جنت میں لگا دوں۔ گویا حضور اپنے وسیع اختیار و تصرف کا اظہار فرما رہے ہیں کہ تم اپنی حاجت بیان کرو۔ تم جو کہو گے۔ ہم وہی کر دیں گے پھر جب اس درخت نے جنت میں لگائے جانے کا کہا۔ تو حضور نے فرمایا قَدْ فَعَلْتُ جَاؤُا مِیْنِیْ اِیْسَیْہِیْ کہ دیا۔ سبحان اللہ! کیسا وہا بیت کُش جملہ ہے کہ میں نے ایسا کر دیا۔ کیا کر دیا؟ تمہیں جنت میں لگا دیا۔ کیوں دوستو! کیا یہ ہمارے حضور کے اختیار و تصرف کی چمکتی ہوئی دلیل نہیں۔ کیا اس سے یہ ثابت نہیں ہو رہا کہ حضور جو چاہیں کریں۔ یہ ان کو اپنے اللہ سے اختیار حاصل ہے۔ اور وہ احمد مختار میں صلی اللہ وآلہ وسلم۔

ہاں تو بھائیو! اس ستون کا قصہ ملاحظہ فرمایا آپ نے اب آپ خود ہی انصاف کریں کہ ایک خشک لکڑی تو حضور سے اس قدر محبت و الفت رکھے۔ پھر وہ جس کے دل میں ایسے محبوب کی محبت نہ ہو۔ اس سے زیادہ بد نصیب اور کم بخت کون ہو گا۔ حضرات! میں اپنی تقریر ختم کرنے سے قبل ایک اور اپنی لکھی ہوئی نعت سنانا چاہتا ہوں۔ ابتداء تقریر میں آپ نے نام ”محمد“ صلی اللہ علیہ وسلم کے حروف کے متعلق نظم سنی۔ لیجئے آخر میں بھی اسی نام پاک کے حروف ہی کے متعلق میری ایک دوسری نظم بھی سنئے اور سر دھنئے۔ پہلے درود شریف پڑھئے۔

صَلِّے اللہ عَلَیْکَ وَسَلِّمْ یا رسول اللہ
صَلِّے اللہ عَلَیْکَ وَسَلِّمْ یا حبیب اللہ

یہ "ح" لحد میں ساتھ ہے راحت کے واسطے محشر میں بھی ہے ساتھ یہ رحمت کے واسطے
وقت حساب ساتھ حمایت کے واسطے ہر حال میں ہے ساتھ حفاظت کے واسطے
حل مشکلوں کو کرتی ہے ہر اک مقام میں
کیا برکتیں ہیں "ح" کی محمد کے نام میں
محبوب میں بھی "ح" ہے محبت میں بھی ہے "ح" حاکم میں ہے جو "ح" تو حکومت میں بھی ہے "ح"
گز "ح" حکیم میں ہے تو حکمت میں بھی ہے "ح" رحمن میں جو "ح" ہے تو رحمت میں بھی ہے "ح"
"ح" حیدر و حسین علیہ السلام میں
کیا برکتیں ہیں "ح" کی محمد کے نام میں

”ہم“ ثانی

اس میم سے مراد ملی بے مراد کو اس میم نے ملایا ہے حق سے عباد کو
اس میم نے ملایا ہے کفر و عناد کو اس میم سے ہے موت جہان نساد کو
اپس میم سے بہشت میں اپنا مکان ہے
کیا دوسری بھی میم محمد کی شان ہے
اس میم نے مٹائی ہے ظلمت قدیم کی اس میم نے دلانی ہے رحمت رحیم کی
اور ہے یہ میم لجاد و ماوے یتیم کی! مکہ مدینہ میں بھی تو برکت ہے میم کی
یہ میم مجرموں کو پیغام امان ہے
کیا دوسری بھی میم محمد کی شان ہے
اس میم سے تو لطف ہے مولا کے نام میں اس میم ہی کا جلوہ ہے زمزم کے جام میں
اس میم ہی کا نور ہے بیت المحرام میں اس میم سے مدد ملی مشکل مقام میں
یہ میم ہی تو موجب ہر دو جہان ہے
کیا دوسری بھی میم محمد کی شان ہے

”د“

آدم ہوئے فرشتوں کے مسجود "دال" سے شیطان جناب حق سے ہے مردود دال سے
حامد ہو دال سے ہے تو محمود دال سے دونوں جہان ہو گئے موجود دال سے
دین اور دنیا دونوں محمد کا مال ہے
بنیاد دو جہان محمد کا "دال" ہے
دانش میں ہے جو دال تو دانائیں دال ہے دولت میں ہے جو دال تو داتائیں دال ہے
ابد میں ہے دال مدا میں دال ہے! دُورِ صدف میں دال ہے دریا میں دال ہے
ہر دل میں دال ہی کا دیکھو جمال ہے
بنیاد دو جہان محمد کا دال ہے
اس دال سے قبولِ خدا کو درود ہے اس دال سے ہی دہریں ہر اک وجود ہے
مردِ سخی کا دال سے فیض اور وجود ہے خوش دال سے شہید پر رپ و دوو ہے
نزدیک و دور "دال" کا فیض کمال ہے
بنیاد دو جہان محمد کا "دال" ہے

فَضَّلَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَالْهٖ وَأَصْحَابِهِ وَسَلَّمَ

وَاٰخِرُ دَعْوَانَا اِنَّ الْحَمْدَ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ

تیسرا وعظ فضائل رسول

صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ وَالصَّلَاةُ وَ
السَّلَامُ عَلَى رَسُولِهِ مُحَمَّدٍ وَآلِهِ أَصْحَابِهِ أَجْمَعِينَ هـ

امّا بعد

فَاعُوذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيمِ ط
تِلْكَ الرُّسُلُ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ مِّنْهُمْ
مَّنْ كَلَّمَ اللّٰهُ وَرَفَعَ بَعْضَهُمْ دَرَجَاتٍ دَرَجَاتٍ ۚ
یہ رسول ہیں کہ ہم نے ان میں ایک دوسرے کو ایک دوسرے پر افضل کیا
ان میں کسی سے اللہ نے کلام فرمایا۔ اور کوئی وہ ہے جسے سب پر درجوں بلند کیا۔

حضرات! آج میرے وعظ کا عنوان ہے فضائل رسول۔ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے
آج حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی فضیلت و برتری اور حضور کے بیشمار فضائل
و کمالات میں سے کچھ فضائل بیان کرنے میں۔ اس سے قبل آپ میرے وعظ میں
حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمہ گیر رسالت کا بیان سن چکے ہیں۔ آج مجھے ذرا تفصیل سے یہ

بیان کرنا ہے کہ ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سارے رسولوں و علیم السلام
میں افضل و اعلیٰ ہیں اور آپ سب کے سردار و سلطان ہیں۔ صلی اللہ علیہ وآلہ و اسحابہ
وسلم آئے وعظ سے قبل اعلیٰ حضرت قدس سرہ العزیز کی ایک نعت سارے مل کر پڑھیں۔

ہمارا نبی

سب سے اعلیٰ و اعلیٰ ہمارا نبی سب سے بالا و بالا ہمارا نبی
اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی دونوں عالم کا دولہا ہمارا نبی
بزم آخر کا شمع فرزاں ہوا نور اول کا جلوہ ہمارا نبی
جس کو شاہیاں بے عرش خدا پر تھیں ہے وہ سلطان والا ہمارا نبی
بجھ گئیں جس کے آگے سبھی مشعلیں شمع وہ بے کر آیا ہمارا نبی
خلق سے اولیا، اولیائے رسل اور رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی
جیسے سب کا خدا ایک ہے ایسی ہی ان کا ان کا تمہارا ہمارا نبی
قرون بدلی رسولوں کی ہوئی رہی چاند بدلی سے نکلا ہمارا نبی
سارے پھولوں میں اچھا سمجھے جسے ہے اس اچھے سے اچھا ہمارا نبی
سارے اونچوں سے اونچا سمجھے جسے ہے اس اونچے سے اونچا ہمارا نبی
جس نے مردہ دلوں کو دی عمر ابد ہے وہ جان میسا ہمارا نبی
جس کی دو بوندیں کوثر و سلسیل ہے وہ رحمت کا دریا ہمارا نبی

عزیزوں کو دستاوردہ دیجے کہ ہے

سیکوں کا سہارا ہمارا نبی

پڑھئے دور و شریف!

الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ

الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا حَبِيبَ اللَّهِ!

میرے بزرگو! دوستو! اور عزیزو! اس آیت کریمہ میں جو میں نے آپ کے سامنے

تلاوت کی خداوند کریم نے اپنے رسولوں کا ذکر فرمایا ہے کہ یہ رسول ہیں جنہیں ہم نے مدارج و مراتب کے لحاظ سے ایک دوسرے پر فضیلت دی ہے نفس رسالت میں تو سارے رسول یکساں اور برابر ہیں۔ مگر مدارج و مراتب کے لحاظ سے بعض رسولوں کو دوسرے رسولوں پر فضیلت و برتری دی گئی ہے مثلاً خدا نے فرمایا:-

مِنْهُمْ مَنْ كَلَّمَ اللَّهُ ۖ اَنْ مِّنْ كٰسٍ مِّنْهُ

یہ ارشاد ہے حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام کی طرف۔ یعنی اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کوہ طور پر کلام فرمایا۔ اور اس کے آگے یوں فرمایا:-

وَدَفَعْنَا بَعْضَهُمْ دَرَجَاتٍ ۚ اَوْ كُنتُ وَهَّاجًا

یعنی ایک ذات بابر کات ایسی بھی ہے۔ جو ان تمام رسولوں سے درجوں بلند و بالا ہے۔

اور جسے سب رسولوں پر فضیلت و برتری حاصل ہے۔ خدا نے یہ کس کے لیے فرمایا۔ سنئے!

اِنَّ اَزَادَ مُحَمَّدًا صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تَكُنْ هُوَ الْمُفْضَلُ عَلَيْهِمْ ۚ (روح البیان)

اس رکعت بَعْضَهُمْ دَرَجَاتٍ سے مراد حضرت محمد رسول اللہ علیہ وسلم ہیں اس لیے کہ حضور نے ہی سارے رسولوں پر فضیلت پائی ہے۔

تو میرے بھائیو! اس آیت سے ثابت ہوا کہ ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سارے رسولوں سے افضل و اعلیٰ اور سب کے سردار و سلطان ہیں۔ اور یہ بات ایک ایسی حقیقت ہے۔ جسے

بچہ بچہ جانتا ہے۔ اور کوئی مرد و ہی اس حقیقت سے انکار کر سکتا ہے۔ ہمارے حضور صلی اللہ

علیہ وسلم ایک لاکھ چوبیس ہزار یک و بیس جتنے پیغمبر بھی تشریف لائے۔ سب سے بلند و بالا

ہیں۔ یہاں مجھے ایک پُر لطف بات یاد آگئی۔ ایک مجلس مشاعرہ میں جہاں سارے مسلمان

شعرا جمع تھے۔ ایک عیسائی شاعر بھی آگیا۔

ایک مشاعرہ میں عیسائی کو جواب

اور بڑے فخر کے ساتھ مسلمان شعرا کو

مخاطب کر کے کہنے لگا:-

فلک پر ابن مریم کا مکاں ہے محمد تو زمیں پہ بے گماں ہے

جو ادب نچا ہے وہی افضل رہے گا جو نیچے ہے بھلا افضل کہاں ہے

یعنی اے مسلمانو! تمہارا اپنا بھی عقیدہ یہ ہے۔ کہ ہمارے عیسیٰ علیہ السلام زندہ آسمانوں پر موجود ہیں۔ اور تمہارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم زمین پر قبر انور میں آرام فرما رہے ہیں۔ تو ہمارے پیغمبر اوپر ہوئے۔ اور تمہارے نیچے، تو جو اوپر ہے۔ افضل بھی وہی ہے نہ کہ جو نیچے ہے۔ یہ سن کر ایک مسلمان شاعر اٹھا اور بولا۔ اے عیسائی! سن اس کا جواب:-

ترا زو کو اٹھا کر دیکھ ناداں وہی جھکتا ہے جو پلہ گراں ہے

یعنی ترا زو کے ایک پلہ میں سیر رکھو۔ اور ایک پلہ میں چھٹا نک۔ اور پھر اُس ترا زو کو اٹھا کر

دیکھو۔ کونسا پلہ اوپر جاتا ہے۔ اور کونسا نیچے رہتا ہے! عیسائی بولا۔ سیر والا پلہ

نیچے رہے گا۔ اور چھٹا نک والا اوپر ہو جائے گا۔ مسلمان نے کہا۔ بس تو اسی طرح ہمارے

حضور کا مرتبہ بھاری تھا۔ وہ نیچے رہے۔ اور جن کا ہمارے حضور سے مرتبہ ہلکا تھا۔ وہ اوپر

تشریف لے گئے۔ عیسائی شاعر مبہوت ہو کر رہ گیا۔

اسی طرح حضرت شاہ عبدالعزیز صاحب رحمۃ اللہ

علیہ کا بھی ایک واقعہ ہے۔ آپ سے بھی ایک

عیسائی نے یہی بات کہی اور آپ نے بڑا پُر لطف

جواب دیا۔ چنانچہ آپ خود ایک رباعی میں اس سوال و جواب کا ذکر فرماتے ہیں۔ فرمایا:-

کے بگفت کہ عیسیٰ ز مصطفیٰ اولیٰ است

کہ ایں بزرگزمین است آل باورج سما است

یعنی مجھ سے کسی عیسائی نے کہا۔ کہ عیسیٰ علیہ السلام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے افضل ہیں۔

اس لیے کہ یہ زمین میں ہیں۔ اور وہ آسمان پر ہیں!

جواب سنئے!:-

بگفتش کہ نہ ایں قول معتبر باشد

حباب بر سر دریا گرتہ دریا است

فرماتے ہیں۔ میں نے اس سے کہا کہ تمہارا یہ قول غیر معتبر ہے۔ جابا جا کے دیکھ لے

کہ بلبلہ دریا کے اوپر ہوتا ہے۔ اور موتی اس کی تہ میں!

سبحان اللہ کیا ہی پر لطف جواب ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے برگزیدہ پیغمبر ہیں اس پر ہمارا ایمان ہے۔ مگر افضل ہمارے ہی حضور ہیں، صدر ہر جا کہ نشین صدر راست، صدر چاہے کہیں بیٹھے صدر ہی ہے۔ یہ کلیہ کہ اوپر والی چیز نیچے والی چیز سے افضل ہوتی ہے۔ غلط ہے۔ اور شاہ عبدالعزیز صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اسی کلیہ کو توڑا ہے۔

مرزائی اور عیسائی | حضرات عیسائیوں کی یہ بات مرزائی بھی کہتے ہیں چنانچہ مرزائیوں نے بھی اپنی احمدیہ پاکٹ بک میں یہی بات لکھی ہے۔ کہ اگر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو زندہ آسمان پر مانا جائے گا۔ تو اس سے عیسیٰ علیہ السلام کی حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر فضیلت ثابت ہو جائے گی مگر آپ معلوم کر چکے کہ یہ قاعدہ ہی غلط ہے۔ کہ ہر اوپر کی چیز ضرور نیچے کی چیز سے افضل ہو۔ جب یہ کلیہ ہی غلط ٹھہرا۔ تو پھر عیسائیوں اور مرزائیوں کا یہ اعتراض ہے ہی بناء الفاسد علی الفاسد۔

عیسائیوں کا ایک دوسرا اعتراض | میرے عزیزو! عیسائی ایک اور بات بھی کہتے ہیں کہ دیکھو ہمارے عیسیٰ علیہ السلام کو جب یہودی پھانسی چڑھانے لگے۔ تو اللہ نے عیسیٰ علیہ السلام کو آسمان پر اٹھا لیا اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ میں قریش مکہ نے تنگ کیا۔ اور ان کے قتل کے درپے ہوئے۔ تو اللہ نے تمہارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو آسمان پر نہیں اٹھایا بلکہ انہیں زمین پر ہی رہ کر مکہ چھوڑنا پڑا۔ اور مکہ سے مدینہ آنا پڑا۔ اگر تمہارے پیغمبر سے بھی اللہ کو پیار ہوتا۔ تو انہیں بھی خدا آسمان پر اٹھا لیتا۔

میرے بھائیو! سطحی نظر سے تو یہ بات بڑی وزنی معلوم ہوتی ہے۔ مگر دراصل اس کی حقیقت کچھ بھی نہیں۔ سنئے ایک عورت کے دو بیٹے ہوں بڑا بیٹا تو بڑا طاقتور اور شہ زور ہو۔ اور چھوٹا اس کے مقابلہ میں اس قدر طاقتور اور شہ زور نہ ہو۔ اتفاقاً اس کے گھر میں ڈاکو آجائیں۔ تو وہ عورت اس وقت کیا کرے گی۔ وہ دیکھے گی کہ شہ زور بیٹا تو ان ڈاکوؤں سے تنہا بھی مقابلہ کر سکتا ہے۔ مگر چھوٹا بیٹا ان کا مقابلہ نہیں کر سکتا

تو ماں اس چھوٹے بیٹے کو گود میں اٹھا کر کوٹھے پر چڑھ جائے گی۔ اور بڑے سے کہے گی بیٹا تم نیچے ہی رہ کر ان بد معاشوں کا مقابلہ کرو۔

کیوں دوستو! ہے ناپہ بات اسی طرح؟ ماں اس وقت ہی سوچے گی کہ چھوٹے بیٹے کو تو دشمنوں کے زرخے میں چھوڑنا مناسب نہیں اور بڑے کو اوپر بلا نا مناسب نہیں۔ اگر بڑا بھی اوپر بلالیا۔ تو ڈاکوؤں کے لیے میدان صاف ہے۔ اس صورت میں تو میری بھی عزت و ناموس خطرے میں پڑ جائے گی۔ چنانچہ ماں اس وقت ہی کچھ کرتی ہے۔ جس کا میں نے ذکر کیا۔ کہ چھوٹے بیٹے کو کوٹھے پر لے جاتی ہے۔ اور بڑے کو صحن ہی میں رہنے دیتی ہے۔ تو فرمائیے ان دونوں بھائیوں میں سے درجہ کس کا بلند ہوا۔ اس کا جو کوٹھے پر لے جایا گیا؟ یا اس کا جس نے نیچے رہ کر تنہا دشمنوں کا مقابلہ کیا؟ اور سارے ڈاکوؤں کو شکست دے کر ماں کا گھر بچا لیا؟ یقیناً مرتبہ اسی کا بلند ہے۔ جو صحن میں رہ کر ڈاکوؤں سے لڑا۔ اور جس نے فاتح بن کر ماں اور اپنے بھائی کی عزت بچالی۔

تو میرے بزرگو! ہمارا ایمان ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام اور حضور علیہ السلام دونوں ہی اللہ کے سچے پیغمبر ہیں۔ مگر جو برتری و کمال حضور میں ہے۔ اس کا تقاضا ہی یہ تھا کہ حضور آسمان پر اٹھائے جائیں۔ اس لیے یہودیوں کی سازش کے وقت خدا نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو تو آغوش رحمت میں لے کر آسمان پر اٹھا لیا۔ اور حضور سے یہ ارشاد ہوا کہ

فَقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ! - اے محبوب اللہ کی راہ میں لڑو۔

جَاهِدِ الْكَافِرِينَ وَالْمُنَافِقِينَ وَاغْلُظْ عَلَيْهِمْ۔

اور ان کافروں اور منافقوں سے جہاد کرو۔ اور ان پر سختی کرو۔

گویا اے محبوب! اگر تمہیں بھی آسمان پر اٹھا لول۔ تو پھر ان کافروں سے مقابلہ کون کرے گا۔ اور ان دین کے ڈاکوؤں کو شکست دے کر فوج و نصرت کے ڈنگے کون بجائے گا! پیارے! عیسیٰ علیہ السلام کے بعد تو تم تشریف لانے والے تھے۔ مگر تمہارے بعد تو قیامت تک دوسرا کوئی نبی پیدا ہونے والا نہیں ایک تمہاری ہی تو ذات ہے۔ جس کے درمیان اسلام کا قیام و قرار ہے اگر تم بھی اوپر چلے آئے۔ تو پھر دین کی عزت بھی خطرے میں

ہے۔ اسے محبوب اتم زمین پر ہی رہ کر ان کا مقابلہ کرو۔ اور ان کو شکست دو۔ چنانچہ ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بمصدق ”ساری خدائی اک طرف، فضل الہی اک طرف“ تنہا سارے کافروں کا مقابلہ کیا۔ اور دنیا بھر کے کافروں کو شکست دے کر: **إِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِينًا** کا پرچم لہرایا۔ تو فرمائیے عیسائیوں کے اُس بودے اعتراض کی کیا حقیقت رہ گئی حقیقت جو ہے وہ یہی ہے کہ ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہی سارے نبیوں کے سرور اور سلطان ہیں۔ پڑھئے درود شریف۔

صلی اللہ علیک یا رسول اللہ

صلی اللہ علیک یا حبیب اللہ

موسے علیہ السلام میرے بزرگو! قرآن پاک کی آیت آپ نے سنی۔ اس میں خدا نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے متعلق فرمایا ہے۔ **مِنْهُمْ مَنْ كَلَّمَ اللَّهُ** یعنی رسولوں میں سے بعض کے ساتھ اللہ نے کلام فرمایا۔ تو بیشک ہمارا ایمان ہے۔ کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ کے کلیم ہیں۔ مگر **رَفَعَ بَعْضُهُمْ دَرَجَاتٍ** کے مطابق ہمارے حضور کی شان اس سے بھی زیادہ بلند ہے۔ چنانچہ آئیے آپ کو ایک حدیث سناؤں۔ مشکوٰۃ شریف میں ہے۔

ہمارے حضور اللہ کے حبیب ہیں کہ ایک دفعہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے آپس میں ذکر کر رہے تھے۔ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی وہاں تشریف لے آئے۔ آپ نے سنا کہ ایک صحابی کہہ رہے ہیں۔ کہ ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے خلیل بنایا ہے۔ دوسرے صحابی بولے۔ اور موسیٰ علیہ السلام سے اللہ نے کلام فرمایا ہے۔ تیسرے بولے اور عیسیٰ علیہ السلام کلمۃ اللہ اور روح اللہ ہیں۔ چوتھے بولے اور آدم علیہ السلام کو اللہ نے چن لیا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان میں تشریف لائے۔ اور فرمایا۔ میں نے تمہارا کلام سنا۔ ابراہیم علیہ السلام واقعی خلیل اللہ ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام واقعی کلیم اللہ ہیں۔ عیسیٰ علیہ السلام واقعی روح اللہ ہیں۔ اور آدم علیہ السلام کو واقعی اللہ نے چنا۔ لیکن۔

أَلَا وَآنَا حَبِيبُ اللَّهِ

خوب یاد رکھو۔ میں اللہ کا حبیب ہوں۔ (مشکوٰۃ شریف صفحہ ۵)

محفل میلاد میرے بزرگو! اس حدیث کو سن لیا آپ نے! دیکھئے اس میں صاف تصریح ہے۔ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام اکٹھے بیٹھ کر پہلے نبیوں کا ذکر کر رہے تھے۔ اور انبیاء کرام کے اوصاف بیان کر رہے تھے۔ تو میرے بھائیو! انصاف شرط ہے۔ صحابہ کرام اگر پہلے انبیاء کرام علیہم السلام کا ذکر خیر سننے اور سنانے کے لیے جمع ہوئے اور ذکر انبیاء سنتے اور سناتے تھے۔ تو آج اگر ہم بھی سارے نبیوں کے سرور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر خیر سننے اور سنانے کے لیے جمع ہو جائیں اور سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر پاک سنیں۔ اور سنائیں، تو اس مبارک اجتماع کو بدعت کیوں کہا جائے! یاد رکھئے! یہ محفل میلاد شریف صرف اسی مقصد کے لیے منعقد کی جاتی ہے۔ کہ مسلمان جمع ہو کر اپنے آقا و مولیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر پاک سنیں اور سنائیں۔ اور ان کے اوصاف عالیہ کا چرچہ کریں۔ اور یہ ایک ایسا مقصد ہے۔ جس کی عظمت و برکت کا کوئی مسلمان تو انکار نہیں کر سکتا۔ مسلمان کے دل میں تو حب رسول جلوہ گر ہے۔ اور وہ بمصدق **مَنْ أَحَبَّ شَيْئًا أَكْثَرَ ذِكْرُهُ** ذکر رسول میں خوش رہتا ہے اور اس کے لیے اہتمام بھی کرتا ہے۔ مگر جس بد بخت کا دل اس نعمت عظمیٰ سے خالی اور محروم ہے۔ وہ ذکر رسول کے نام سے بھی چڑھتا ہے۔ مگر بقول اعلیٰ حضرت اسے خاک ہو جائیں عدو جل کر مگر ہم تو رشتہ دار

خاک ہو جائیں عدو جل کر مگر ہم تو رشتہ دار

دم میں جینک دم ہے ذکر ان کا سناتے جانیگے

صحابہ کرام اور ذکر رسول میرے بزرگو! صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کا یہی ذکر رسول دن رات کا مبارک شغل تھا۔ آج

ہم لوگ جو زمانہ نبوی علیٰ صاحبہا الصلوٰۃ والسلام سے صدیوں بعد پیدا ہوئے۔ اپنے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت منورہ اور سیرت مظهرہ کے پیارے پیارے

حقائق و واقعات اسی ذکر رسول کی بدولت متعارف ہوئے ہیں۔ صحابہ کرام نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن صورت و سیرت کے ہر پہلو کا ذکر فرمایا ہے۔ حضور کی نشست و برخاست کیسی تھی؟ حضور خواب کیسے فرماتے، جاگتے کیسے؟ تناول کیا فرماتے، اور کیسے فرماتے؟ ہنسی مبارک آپ کی کیسی تھی؟ اگر یہ مبارک کی کیفیت کیا ہوتی؟ اپنے اور بیگانوں سے حضور کا برتاؤ کیسا تھا؟ حیا مبارک کیسی تھی؟ آواز مبارک اور انداز گفتگو کیسا تھا؟ الغرض سیرت مطہرہ کے ہر گوشہ کا ذکر فرمادیا۔ حضور بنوع النور صلی اللہ علیہ وسلم کا حسن عاملت اب کیسا تھا؟ پیشانی انور کیسی تھی؟ ناک مبارک کیسی تھی؟ دندان مبارک کی کیا شان تھی؟ گردن اطہر کی کیا کیفیت تھی؟ دست انور اور پائے مبارک کیا شان رکھتے تھے؟ گویا صورت منورہ کی بھی پوری پوری تفصیل کا صحابہ کرام نے ذکر فرمادیا۔

گیسوئے مبارک | حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے گیسوئے مبارک کیسے تھے؟ صحابہ کرام نے یہ بھی بیان فرمایا ہے۔ مگر بعض روایات میں تو آتا ہے کہ گیسوئے مبارک کانوں تک رہتے تھے۔ اور بعض روایات میں آتا ہے کہ کندھوں تک رہتے تھے۔ بظاہر ان روایات میں تعارض نظر آتا ہے۔ مگر محدثین کرام عیسیم ہر حمتہ نے بڑے مزے کی تطبیق بیان فرمائی ہے۔ فرماتے ہیں کہ صحابہ کرام عظیم درمناں جن کا ذکر رسول ہی شغل تھا، اور جن کا ہر ارشاد ہمارے لیے مشعل راہ ہے وہ اپنے محبوب آقا و مولیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت و سیرت مقدسہ کے متعلق جو بیان فرماتے ہیں حق ہے۔ مگر پھر یہ کیا کہ کسی نے تو گیسوئے انور تا گوش بیان کئے اور کسی نے تا دوش؟ اس کا جواب یہ ہے کہ ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گیسوئے انور گنگر یا سنے تھے۔ اور شانہ مبارک نہ کرنے کی حالت میں وہ کانوں تک رہتے تھے۔ اور جب حضور شانہ مبارک فرماتے تو کندھوں تک آجاتے۔ تو جس صحابی نے گیسوئے انور شانہ مبارک نہ فرمانے کی حالت میں دیکھے۔ اس نے تا گوش بیان فرمادینے۔ اور جس نے شانہ مبارک فرمایا دیکھے۔ اس نے تا دوش بیان فرمادینے گویا دونوں روایتیں ہی حق ہیں۔ اور محبوب خدا کی ہر دو اداؤں کی آمینہ دار یعنی حضور کے

گیسوئے مبارک تا گوش بھی رہتے تھے۔ اور تا دوش بھی اور اس کی حکمت کیا ہے۔ کہ گیسوئے مبارک تا گوش بھی رہتے تھے اور تا دوش بھی؟ اس کا جواب علیحدت قدس سرہ العزیزہ کی زبان سے سنئے۔ فرمایا ہے

گوش تک سنتے تھے فریاد اب آ لے تا دوش

تا بنیں خانہ بدوشوں کے سہارے گیسو

یعنی گیسوئے انور جب کانوں تک تھے تو گویا ان کا یہ ارشاد تھا کہ اسے فرمادیا تمہاری فریادیں سننے کے لیے یہ دو کان ہیں۔ اور جب کندھوں تک آئے تو یہ ارشاد ہوا کہ اے بے کسو! اور بے سہارو! تم سب کا بوجھ اٹھانے کے لیے یہ دو کندھے ہیں

ایک جان بے خطا پر دو جہاں کا بار ہے

پڑھئے درود شریف!

صَلِّ اللّٰهُ عَلَيْكَ وَسَلِّمْ يَا رَسُولَ اللّٰهِ

صَلِّ اللّٰهُ عَلَيْكَ وَسَلِّمْ يَا حَبِيبَ اللّٰهِ

تو میرے بھائیو! معلوم ہوا کہ صحابہ کرام عظیم الرضوان کا یہی ذکر رسول شغل تھا۔ اور ان کے اسی ذکر پاک کا صدقہ ہے کہ آج ہم اپنے حضور کی صورت منورہ و سیرت مطہرہ سے متعارف ہیں۔ بقول وہابیہ اگر ذکر رسول ناجائز ہوتا تو صحابہ کرام ہرگز ہرگز نہ کرتے۔ اور وہ اگر یہ ذکر پاک نہ کرتے تو آج ہمارے محبوب آقا و مولیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت منورہ و سیرت مطہرہ کا کوئی بھی نورانی گوشہ ہمارے سامنے نہ آتا۔ مگر سو سو رحمتیں ان نفوس قدسیہ پر جن کے صدقہ میں حضور بنوع النور صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت و سیرت مقدسہ کا نورانی جلوہ بصورت "ذکر" آج ہمارے سامنے موجود ہے۔ اور محبت والوں کے لیے محبوب کا ذکر بھی تسکین خاطر کے لیے ایک بہت بڑا سامان ہے۔ اور اہل محبت محبوب کے ذکر ہی میں وصال محبوب کے مزے پا لیتے ہیں۔ جیسے کہ ایک شاعر نے لکھا ہے۔

ذکر حبیب کم نہیں وصل حبیب سے

قبر میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار
اور ذکر رسول کا عظیم فائدہ

میرے بھائیو! ذکر رسول کے بے شمار فائدے ہیں۔ ان فائدوں میں سے ایک اور بھی عظیم فائدہ سنئے۔ یہ حدیث تو آپ نے اکثر علماء کرام سے سنی ہے۔ کہ میں نے جب قبر میں دننا دیا جاتا ہے۔ تو وہ فرشتے جن کا نام منکر اور نکیر ہے۔ امتحان لینے کے لیے قبر میں آجاتے ہیں۔ اور ان کا پہلا سوال یہ ہوتا ہے۔ مَنْ رَبُّكَ؟ بتا تیرا رب کون ہے؟ مسلمان اس کا جواب یہ دیتا ہے۔ رَبِّيَ اللَّهُ میرا رب اللہ ہے۔ پھر وہ پوچھتے ہیں۔ مَا دِيْنُكَ؟ تمہارا دین کیا ہے؟ مسلمان جواب دیتا ہے۔ دِيْنِيْ اِلَاسْلَام۔ میرا دین اسلام ہے۔ اس کے بعد فرشتے پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق دریافت کرتے ہیں:-

مَا هَذَا الرَّجُلُ الَّذِي بُعِثَ فِيْكُمْ

یعنی تم ان کے بارے میں جو تم میں مبعوث کئے گئے کیا کہتے ہو؟

تو مسلمان حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت مقدسہ کو دیکھ کر اس کا جواب یہ دیتا ہے۔

هُوَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

وہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ مشکوٰۃ شریف میں

میرے دوستو! اس حدیث پاک سے میں جو ذکر رسول کا فائدہ بیان کرنا چاہتا ہوں۔ وہ بیان کرنے سے قبل صمننا یہ بھی بیان کرنا چاہوں کہ دیکھ لیجئے۔ اس حدیث میں یہ موجود ہے۔ کہ فرشتے جب پہلا سوال کرتے ہیں کہ تمہارا رب کون ہے؟ اور مسلمان اس کا جواب دے دیتا ہے۔ کہ میرا رب اللہ ہے۔ تو اسی ایک جواب دے دینے پر اس کی رہائی نہیں ہو جاتی۔ اور فرشتے یہ نہیں کہتے۔ کہ بس تمہاری نجات ہو گئی۔ اب اور کوئی سوال باقی نہیں۔ نہیں بلکہ فرشتے ایک دوسرے سوال کر دیتے ہیں۔ کہ بتا تیرا دین کیا ہے؟ گویا رب رب کئے والے تو بہتیرے ہیں۔ مگر یہ بھی تو یہ چلے۔ کہ تمہارا دین کون سا ہے۔ اگر تم مسلمان نہیں۔ تو تمہارا رب رب کہنا بیکار ہے۔ چنانچہ مسلمان پھر دوسرے سوال کا بھی صحیح جواب دے دیتا ہے۔ کہ دین میرا اسلام ہے۔

تو اس جواب پر بھی اس کی نجات نہیں ہوتی۔ بلکہ تیسرا ایک اور سوال باقی ہے۔ نجات تو اس سوال کے صحیح جواب دے دینے پر ہے۔ چنانچہ فرشتے پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اشارہ کر کے پوچھتے ہیں۔ کہ بتا ان کے متعلق تو کیا کہتا ہے؟ گویا مسلمان کہلانے والے تو بہت ہیں۔ اور اپنے منہ سے مسلمان بننے والے تو بہتیرے ہیں۔ مگر صرف مسلمان کہلا لینا کافی نہیں۔ جب تک کہ اس ذات مقدس کی بھی پہچان حاصل نہ ہو چنانچہ مسلمان جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق ہُوَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ کہہ دیتا ہے تو امتحان میں کامیاب ہو جاتا ہے۔

میرے بھائیو! اس پر فتنہ دورِ آزادی میں آپ نے

آجکل کے ”صرف مسلمان“

کئی ترقی پسند اور مادر پدر آزادی کے ولد

لیکچروں سے سنا ہو گا۔ کہ بڑے فخر کے ساتھ وہ یہ کہتے ہیں کہ صاحب ہم تو مسلمان ہیں۔ شیعہ۔ سنی۔ حنفی۔ وہابی کے جھگڑوں میں ہم نہیں پڑتے۔ ہم نہ سنی ہیں نہ شیعہ، نہ حنفی نہ وہابی۔ بلکہ ہم تو صرف مسلمان ہیں۔ ایسے لوگوں کو معلوم ہونا چاہئے۔ کہ اگر صرف ”مسلمان“ کہلانا ہی کافی ہوتا۔ اور اس کے بعد کسی دوسری قید و پابندی کی ضرورت نہ ہوتی تو قبر میں فرشتے بھی دوسرے سوال ”مَا دِيْنُكَ؟“ کا جواب ”دِيْنِيْ اِلَاسْلَام۔“ پا کر مطمئن ہو جاتے اور تیسرا سوال حضور کے متعلق ہرگز نہ کرتے اور یوں کہتے۔ کہ بس بس تمہاری نجات ہو گئی۔ اور پتہ چل گیا۔ کہ تم مسلمان ہو۔ اب اس کے بعد کسی اور سوال کی ضرورت نہیں۔ مگر نہیں صرف مسلمان بن جانے کے بعد ایک تیسرا سوال باقی رہ جاتا ہے۔ اور اسی سوال کے صحیح جواب پر نجات کا انحصار ہے۔ اور وہ سوال حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی سے متعلق ہے۔ اور اسی ذات گرامی کی معرفت اور عدم معرفت کی بنا پر مسلمان ہونے کے باوجود ناجی اور غیر ناجی دو فرقے بن جائیں گے۔ اور ناجی تو وہی ”وَمَا اَنَا عَلَيْكَ وَاَصْحَابِيْ“ کے مطابق اہل سنت و جماعت یعنی سنی کہلائے گا۔ اور غیر ناجی ۷۲ قسم کے ناموں سے پکارا جائے گا۔ یہ ایک حقیقت ہے جس کا کوئی سلیم العقل شخص انکار نہیں کر سکتا مگر بقول شاعر ع

خدا جب دین لیتا ہے حماقت آہی جاتی ہے

بہت سے لوگ یہی رٹ رٹے جاتے ہیں کہ ناصحاب! ہم کسی فرقہ سے متعلق نہیں! ہم تو ان سب فرقوں سے الگ ہیں۔ اور صرف مسلمان ہیں۔ حالانکہ یہ لوگ کسی فرقہ سے نہ ہو کہ بھی فرقہ بندی سے آزاد نہیں ہو سکتے۔

کسی فرقہ میں نہ ہونا بھی الگ ایک فرقہ ہے | گویا کسی فرقہ سے نہ ہونا بھی خود ایک فرقہ ہے۔ مثلاً ایک شہر میں دو فرقے

ہیں۔ سنی اور شیعہ تو وہاں اگر کچھ لوگ اس خیال کے پیدا ہو جائیں کہ ہم نہ سنی ہیں نہ شیعہ۔ تو ان لوگوں نے فرقہ بندی کو مٹایا نہیں۔ بلکہ بڑھایا۔ اس لیے کہ پہلے تو اس شہر میں دو فرقے تھے۔ ایک سنی اور ایک شیعہ اور اب ایک تیسرا فرقہ پیدا ہو گیا۔ جو نہ سنی ہے نہ شیعہ میرے دوستو! مختلفین کا بھی تو آخر ایک گروہ ہی ہے۔ ایک گروہ مردوں کا ایک عورتوں کا۔ اور گروہ ان کا جو نہ مرد ہیں نہ عورت۔ اس میں شک نہیں کہ وہ انسان ہی۔ مگر صرف انسان وہ بھی نہیں بلکہ ایک گروہ سے وہ بھی متعلق ہیں۔ وہ یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہم چونکہ نہ مردوں کے گروہ میں ہیں نہ عورتوں کے گروہ میں۔ اس لیے ہم کسی گروہ میں نہیں۔ اس لیے کہ مردوں کے گروہ میں نہ سنی اور عورتوں کے گروہ میں نہ سنی۔ مخدثوں کے گروہ میں تو ہیں۔ گروہ ان کا بھی ضرور ہے۔ یہ دوسری بات ہے کہ اس گروہ کی تعریف یہ ہے کہ جو نہ مردوں میں سے نہ عورتوں میں۔ تو جو لوگ کسی گروہ میں نہیں۔ نہ شیعہ، نہ سنی، نہ حنفی نہ وہابی۔ تو وہ ان گروہوں میں نہ سنی لاندھی کے گروہ میں ضرور ہیں۔ لاندھب ہونا بھی تو ایک مذہب ہے ہاں یہ دوسری بات ہے کہ لاندھب کی تعریف یہ ہے کہ جو نہ ادھر ہو اور نہ ادھر۔ اور بقول شاعر

اسی کا نام تو لاندھی ہے
نہ الا الذی ہے نہ الا الذی ہے

حضرت فقیہ اعظم رحمۃ اللہ علیہ کا ایک مذہب کو لاجواب جواب | مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ ایک مرتبہ بیاکوٹ میں ایک ایسے ہی ترقی پسند مقرر آئے۔ اور انہوں نے اپنی تقریر میں کہا کہ مسلمانو!

ہم تو صرف مسلمان ہیں۔ یہ شیعہ، سنی، مقلد، غیر مقلد فرقوں سے ہم آزاد ہیں۔ تم بھی ان جھگڑوں سے آزاد ہو جاؤ۔ اور صرف مسلمان بنو۔ والدی العظم حضرت فقیہ اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے دوسرے دن جامع مسجد مولانا عبدالحکیم صاحب رحمۃ اللہ علیہ میں تقریر فرمائی۔ اور فرمایا کہ اس قسم کے مقرر کہ تو بہت کچھ جاتے ہیں۔ بلکہ ان کی باتوں کی حقیقت کچھ نہیں ہوتی۔ فرمایا کہ یہ کل واسے مقرر صاحب ہمیں ایک ایسی نماز تو پڑھ کر دکھائیں جو نہ سنیوں کی ہو نہ شیعوں کی نہ مقلدوں کی اور نہ غیر مقلدوں کی۔ بلکہ صرف مسلمانوں کی نماز ہو۔ اگر نماز میں ہاتھ نہ باندھیں گے تو شیعہ فرقے میں آجائیں گے۔ اور ہاتھ باندھ کر اگر پڑھیں گے تو سنی گروہ میں شمار ہونے لگیں گے۔ اور ہاتھ اگر سینے پر باندھیں گے۔ تو غیر مقلد کہلائیں گے۔ اور اگر زیر ناف باندھیں گے۔ تو حنفی کہلائیں گے۔ مرد میدان بنیں۔ اور کوئی ایسی نماز پڑھ کر دکھائیں جو کسی فرقے سے متعلق نہ ہو۔ بلکہ صرف مسلمانوں کی نماز ہو۔ والد ماجد علیہ الرحمۃ کے اس وعظ میں میں بھی موجود تھا مجھے یاد ہے۔ کہ ایک شخص اٹھا۔ اور کہنے لگا۔ حضرت! صرف مسلمانوں کی نماز یہ ہے کہ نماز بالکل پڑھی ہی نہ جائے۔ اس پر لطف بات پر لوگ ہنس پڑے۔ اور والد ماجد بھی فرمانے لگے۔ بددست ہے۔ واقعی یہ لوگ نماز پڑھتے ہی نہیں۔

ترقی یافتہ مسلمان | میرے دوستو! بات یہی ہے کہ ترقی یافتہ صرف مسلمان مسجدوں میں آنا بھی ترقی کے خلاف اور آڈٹ آف نیشن سمجھتے ہیں۔ اکبر الہ آبادی نے کیا خوب لکھا ہے

اب نظر آتی نہیں ہے مسجدوں کے فرش پر

قوم نے اتنی ترقی کی کہ پہنچی عرش پر

گویا اب یہ لوگ اس قدر ترقی پا گئے ہیں کہ زمین پر نظر ہی نہیں آتے۔

اندر سے مسلمان | ان لوگوں کا ایک اور بھی مسلک ہے اور وہ یہ ہے کہ چھوٹے صاحب ان نماز روزہ اور ذرا بڑھے کے جھگڑوں کو۔ ان ظاہری حریمات و سننات، اور ظاہری شکل و صورت سے کیا ہوتا ہے۔ اندر سے مسلمان ہونا چاہیے

اور ہم لوگ اندر سے مسلمان ہیں دیکھا آپ نے ان کا یہ لطیفہ بھی کہ یہ اندر سے مسلمان ہیں باہر سے چاہے۔

وضع میں تم ہونصاری تو تمدن میں ہنود
یہ مسلمان ہیں جنہیں دیکھ کے شرمانیں یہود

اقبال کے اس شعر کی پوری پوری تفسیر ہوں۔ مگر اندر سے یہ پھر بھی مسلمان ہی ہیں۔ ایک پیر صاحب سے مرید نے عرض کیا۔ حضور! میں نے ایک بھینس خریدی ہے۔ چیلنے اُسے دم کر آئیے۔ پیر صاحب گئے تو دیکھا۔ کھونٹی سے ایک گدھا بندھا ہے۔ مرید نے عرض کیا۔ حضور یہ ہے بھینس۔ اسے دم کیجئے۔ پیر صاحب نے فرمایا۔ مگر یہ تو گدھا ہے۔ مرید ہاتھ جوڑ کر بولا۔ حضور! چھوڑیے اس کی شکل و صورت کو یہ اندر سے بھینس ہی ہے۔ پیر صاحب بولے۔ بیوقوف! اگر یہ اندر سے بھینس ہوتی تو باہر سے بھی بھینس ہی نظر آتی ہے۔ اور اگر باہر سے یہ گدھا ہے تو اندر سے بھی سولہ آنے گدھا ہی ہے۔

کیوں دوستو! سمجھ کچھ آپ؟ اگر یہ لوگ واقعی اندر سے مسلمان ہوتے تو باہر سے بھی مسلمان ہی نظر آتے۔ اور اگر باہر سے یہ کچھ اور نظر آتے ہیں تو اندر سے بھی سولہ آنے کچھ اور ہی ہیں۔
مثنوی شریف کی ایک حکایت حضرات! اس قسم کے "جنتلین" ایک اور بات بھی کہا کرتے ہیں کہ صاحب

اگر نماز نہ پڑھی تو کیا ہوا۔ اس بات سے کیا کوئی کافر ہو جاتا ہے؟ روزہ نہ رکھا تو کیا ہوا۔ اس بات سے بھی کیا کوئی کفر لازم آتا ہے۔ زکوٰۃ نہ دی تو کیا ہوا۔ حج نہ کیا تو کیا ہوا۔ وارثی نہ رکھی تو کیا اسلام ہاتا رہا؟ گویا کچھ بھی نہ رہے۔ مگر مسلمان پھر بھی ہیں۔ ان کی اس بات پر مولانا رومی نے ایک حکایت لکھی ہے۔ فرماتے ہیں۔

ایک شوقین اپنے بازو پر شیر کی تصویر گندھو لے مصوّر کے پاس گیا۔ اور مصوّر سے کہا۔ میرے بازو پر شیر کی تصویر بنا دو۔ مصوّر نے سوئی نکالی۔ اور شیر بنانے کے لیے اس کے بازو پر چھو دی۔ شوقین صاحب کو تکلیف ہوئی۔ تو پوچھنے لگے۔ شیر کی کون سی جگہ بنانے لگے ہو؟ مصوّر بولا۔ سب سے پہلے شیر کی دم بناؤں گا۔ شوقین نے کہا۔ اسے

یار! دم رہنے دو۔ خدا نے بغیر دم کے بھی تو کوئی شیر بنایا ہی ہو گا! مصوّر نے دم چھوڑ دی اور پھر سوئی چھوئی۔ شوقین کو پھر تکلیف ہوئی۔ اور پوچھا۔ اب کون سی جگہ بنانے لگے ہو۔ مصوّر بولا۔ اب شیر کی ٹانگیں بنانے لگا ہوں۔ شوقین نے کہا۔ یار! ٹانگیں بھی رہنے دے۔ خدا نے لنگڑے شیر بھی تو بنائے ہوں گے نا۔ مصوّر نے وہ جگہ بھی چھوڑ دی۔ اور پھر سوئی چھوئی۔ شوقین نے پھر پوچھا اب کون سی جگہ بناؤ گے۔ وہ بولا! اب شیر کا پیٹ شوقین نے کہا۔ ارے یار! پیٹ بھی رہنے دے۔ مصوّر اب سر بنانے لگا۔ اور شوقین صاحب کو پھر تکلیف ہوئی۔ اور پھر پوچھا۔ اب کون سی جگہ بنانے لگے ہو۔ مصوّر بولا۔ اب سر بنانے لگا ہوں۔ شوقین نے کہا۔ سر بھی رہنے دو۔ اور باقی شیر بنا دو۔ مصوّر ہاتھ جوڑ کر بولا۔ قبلہ معاف فرمائیے۔ ایسا شیر نہ کہیں دیکھا۔ اور نہ کسی سے سنا۔ جس کی نہ دم ہو نہ ٹانگیں۔ نہ پیٹ ہو۔ اور نہ سر اور نہ شیر کا شیر ہی!

مولانا رومی فرماتے ہیں۔ اور ایسا مسلمان بھی کہیں نہ دیکھا۔ اور نہ سنا جو نہ نماز پڑھے۔ نہ روزہ رکھے۔ نہ حج کرے۔ نہ زکوٰۃ دے۔ اور نہ مسلمان کا مسلمان ہی۔ نہ ویسا کوئی شیر دیکھا۔ اور نہ ایسا کوئی مسلمان دیکھا۔ شیر وہ جس کی ٹانگیں دم۔ پیٹ اور سر۔ سب صحیح سلامت ہوں۔ مسلمان بھی وہ جس کی نماز۔ زکوٰۃ۔ روزہ۔ حج۔ سب صحیح سلامت ہوں۔

مگر میرے بھائیو! آج تو اکثریت ہی ان بغیر اعضاء کے شیروں کی ہے۔ خوب یاد رکھئے۔ شیر جنگل کا بادشاہ ہے۔ اور سارے جنگل پر اس کی حکومت ہے۔ سارے جانوروں پر وہ غالب ہے۔ اور سب جانور اس سے ڈرتے ہیں۔ مگر شیر کے پاؤں اگر کاٹ دئے جائیں۔ اس کے ہاتھوں کے پیچھے صنایع کر دیئے جائیں۔ اس کے منہ کا علیہ بگاڑ دیا جائے۔ تو شیر، شیر نہ رہے گا۔ اس کا وہ رعب و دبیدہ جاتا رہے گا۔ اور حال یہ ہو جائے گا۔ کہ ایک گدھا بھی اگر اس اپا بھوج و ریکا شیر پر حملہ کرنے لگے۔ نہ چوکے گا۔ تو میرے مسلمان بھائیو! تم محمدی شیر تھے۔ اَنْتُمْ اَلْاَعْلٰوْنَ کے مطابق تمہیں اعلیٰ و حاکم تھے۔ اَشِدَّاءُ عَلٰی الْکُفَّارِ کے مصداق کفار پر تمہارا رعب و دبیدہ

تھا۔ اور سب تم سے خائف و لرزاں تھے۔ مگر اہ! اس لمحہ نہ ترقی نے تمہارے اسلامی
اعضا کا ٹکڑا کر رکھ دیئے۔ اور محمد بن زمانہ نے اس اسلامی شیر کا حلیہ بگاڑ کر
رکھ دیا جس کا بھیانک نتیجہ یہ نظر آ رہا ہے کہ آج وہ گدھے بھی جن کو کبھی ہمارا رب
غالب تھا ہم پر وار کرنے سے نہیں چوکتے۔ یہ سب کچھ کس لئے۔ صرف اس لیے کہ ہم نے
اسلامی سیرت و صورت کو چھوڑ دیا۔

وہ سوز و گداز اس محفل میں باقی نہ رہا اندھیرا ہوا
پر والوں نے جلنا چھوڑ دیا شمعوں نے پگھلنا چھوڑ دیا
اللہ کی رہ اب تک ہے کھلی آثار و نشان سب قائم ہیں
اللہ کے بندوں نے لیکن اس راہ پر جلنا چھوڑ دیا
جب سر میں ہوانے طاعت تھی سر سبز شجر امید کا تھا
جب سر سرعیاں پھیلنے لگی اس پڑنے پھلنے چھوڑ دیا

قبر میں دیدار
ہاں تو میرے بھائیو! میں قبر میں منکر نکیر کے سوالات کا ذکر کر رہا تھا۔ اور یہ بتانے لگا تھا کہ ذکر رسول کا ہمیں قبر میں کون سا
عظیم فائدہ ہوگا۔ تو آپ سن چکے کہ فرشتے جب مسلمان سے پوچھیں گے کہ بتا تو
ان کے متعلق کیا کہتا ہے۔ تو مسلمان جھٹ سے بول اٹھے گا۔

ہو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم

وہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔

بھائیو! آج ہم بد نصیبوں نے بعد زمانہ کی وجہ سے اپنی ان گنت گارائیکھوں سے
سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نہیں کی۔ اور آپ جانتے ہیں کہ جسے کبھی
بہت دیکھا ہو اُسے دیکھ کر پہچان لینا کہ یہ فلاں شخص ہے بڑا مشکل ہے مگر حضورؐ
عالم صلی اللہ علیہ وسلم جنہیں ہم نے ان آنکھوں سے کبھی نہیں دیکھا وہ جب قبر میں تشریف
لائیں گے تو ہم دیکھتے ہی پکار اٹھیں گے۔

ہو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم

وہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں

یہ کبھی دیکھنے کے بغیر بھی ہم جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو فوراً پہچان جائیں گے۔
اور پکار اٹھیں گے۔ کہ یہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں آپ جانتے ہیں اس کی
کیا وجہ ہے؟ یاد رکھئے۔ ان کی وجہ یہی ہے کہ مسلمان اس دنیا میں "ذکر رسول" کا
شائق رہا۔ محافل میلاد منعقد کرنا کرنا رہا۔ اور ان محفلوں میں اپنے آقا و مولیٰ صلی اللہ
علیہ وسلم کی سیرت و صورت کے مبارک تذکرے۔ نظم و نثر سنتا رہا میلاد شریف
کی محفلوں میں واعظ سناتے رہے۔ کہ ہمارے حضور کی صورت مبارکہ ایسی تھی۔ سیرت
مظہرہ ایسی تھی۔ تو مسلمان ان محافل میلاد کے ذریعہ "ذکر رسول" سن سنا کر اپنے محبوب
آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک صورت کو خوب یاد کر لیتا ہے۔ اور حالت یہ ہوتی ہے کہ
ہر وقت محبوب کی یاد تازہ رہتی ہے۔ اور محبوب کی سیرت و صورت آنکھوں کے
سامنے رہتی ہے۔ اور جب مرتا ہے اور قبر میں سرکار تشریف لاتے ہیں تو دیکھتے
ہی بھٹ پہچان جاتا ہے اور پکار اٹھتا ہے۔ "هُوَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ"
وہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں اور قدموں میں لپٹ جاتا ہے۔ میں نے اپنی ایک
نعت میں لکھا ہے۔

قبر میں سرکار آئیں تو میں قدموں میں گروں

اور فرشتے گراٹھائیں تو میں ان سے یوں کہوں!

کہ میں پائے ناز سے اب اسے فرشتوں کیوں ٹھوں

مر کے پہنچا ہوں یہاں اس دربار کے واسطے

مسلمانو! عاشقوں سے پوچھو۔ انہیں مرنے کے بعد اس مودیدار محبوب کی کس قدر
مسرت ہوتی ہے۔ اور وہ دیدار حبیب کی خاطر کس خوشی سے جان دیتے ہیں۔

حضرت مولانا آسی علیہ الرحمۃ لکھتے ہیں۔

آج پھولے نہ سمانیں گے کفن میں آسی!

جسکے جویاں تھے اس گل کی ملاقات کی رات

تو مسلمان اسی "ذکر رسول" کی بدولت قبر میں اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو فوراً پہچان کر یوں پکاراٹھے گا۔ **هُوَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ** اور جو لوگ "ذکر رسول" کو اور ذکر رسول کی محفلوں کو بدعت قرار دیتے ہیں۔ انہیں اس "ذکر رسول" کے سننے سنانے سے روکنے کا یہ پھل ملے گا۔ کہ فرشتے جب حضور کے متعلق دریافت کریں گے کہ بتایہ کون ہیں۔ تو وہ یوں جواب دیں گے۔ **هَاهُ هَاهُ لَا أُدْرِي هَاهُ هَاهُ** میں نہیں جانتا۔ دیکھا آپ نے ذکر رسول سے روکنے کا نتیجہ بجز ہانے ہانے کے اور کچھ نہیں۔

ایک اعتراض کا جواب | مسلمانو! اس حدیث کے مطابق قبر میں خود حضور پروردگار تو فرشتے **هَذَا الرَّجُلُ** یعنی ان کے لیے کیا کہتا ہے؟ کہیں گے یہ "ان کے لیے" کا قول ہی بتا رہا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بنفس نفیس تشریف لاتے ہیں۔ اور اگر کوئی معترض یہ کہے کہ میت کا جواب جو حدیث میں درج ہے۔ وہ **هُوَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ** ہے جس کا معنی ہے۔ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ تو یہاں لفظ "وہ" بتا رہا ہے کہ حضور قبر میں نہیں ہوتے ورنہ "وہ" کی جگہ "یہ" ہوتا۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ قرآن میں ہے کہ ذکر یا علیہ السلام نے جب مریم علیہا السلام کو بیت المقدس کے محراب میں اپنی کفالت میں رکھا۔ تو آپ دروازہ مقفل کر کے باہر تشریف لے جاتے۔ اور جب واپس تشریف لاتے اور دروازہ کھول کر مریم علیہا السلام کے پاس محراب میں جاتے۔ تو اس بند جگہ میں مریم علیہا السلام کے پاس طرح طرح کے پھل موجود پاتے۔ چنانچہ قرآن پاک میں **كُلَّمَا دَخَلَ عَلَيْهَا زَكَرِيَّا الْمِحْرَابَ وَجَدَ عِنْدَ هَارِزًا** (پت ع ۱۷) "جب ذکر یا اس کے پاس اس کی نماز پڑھنے کی جگہ جاتے۔ اس کے پاس نیارزق پاتے۔"

حضرت ذکر یا علیہ السلام نے یہ پھل دیکھ کر حضرت مریم علیہا السلام سے دریافت فرمایا **يَا مَرْيَمُ أَنْتِ هَذِهِ** اے مریم یہ تیرے پاس کہاں سے آیا؟

حضرت ذکر یا علیہ السلام نے اس پھل کے متعلق جو مریم علیہا السلام کے پاس موجود تھا یوں دریافت فرمایا۔ **أَنْتِ لَكِ هَذَا** یہ تیرے پاس کہاں سے آیا؟ تو مریم علیہا السلام کا جواب قرآن میں مذکور ہے کہ **قَالَتْ هُوَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ** بولیں وہ اللہ کے پاس سے ہے۔

دیکھ لیجئے! وہ پھل مریم علیہا السلام کے پاس ہی رکھا تھا۔ اور اس کے لیے ذکر یا علیہ السلام نے بھی "هَذَا" کہہ کر پوچھا کہ یہ کہاں سے آیا؟ مگر مریم علیہا السلام اس قریب کی چیز کو فرما رہی ہیں **هُوَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ** وہ اللہ کے پاس سے ہے، تو بھائیو! یہ بھی ایک خاص انداز ہے۔ قریب کی چیز کو "وہ" کہہ کر اشارۃ الیہ کی عظمت کا اظہار مقصود ہوتا ہے۔ چونکہ بے موسم کا پھل پھر ایک بند کمرے میں خاص حضرت مریم علیہا السلام کی خاطر بھیج دینا یہ اللہ کا ایک خاص کرم تھا۔ تو مریم علیہا السلام کے اس خاص انعام کی عظمت بیان کرنے کے لیے اسے **هُوَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ** فرمادیتی ہیں۔ تو اسی طرح مسلمان میت کے لیے بھی ایک بند کمرے میں خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تشریف لے آنا خدا کی نعم سب سے بڑا انعام الہی ہے۔ تو اس خاص انعام الہی کو اپنی خاطر اپنے پاس دیکھ کر مسلمان گویا ایک عالم وجد میں آکر قدموں میں سر جھکا دیتا ہے۔ اور اپنی نظریں نیچی کر کے یوں پکاراٹھتا ہے۔ **هُوَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ**

وہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔

تو اس انداز جواب کو عشاق ہی جان سکتے ہیں۔ ع

بے ادب کو کیا خبر آداب کی؟

اَنَا حَبِيبُ اللَّهِ حضرت! میں کہاں سے کہاں آپ کو یاد ہو گا میں نے ایک حدیث پڑھی تھی۔ جس میں صحابہ کرام علیہم الرضوان کا

اکٹھے ہو کر انبیاء سابقہ علیہم السلام کا ذکر کرنا مذکور تھا اور جس میں اس بات کا ذکر تھا۔ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے فرمایا کہ بیشک ابراہیم علیہ السلام اللہ کے خلیل تھے۔ اور موسیٰ علیہ السلام اللہ کے کلیم تھے۔ لیکن میں اللہ کا حبیب ہوں۔ دوست ہوں اس

حدیث سے ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی فضیلت و برتری ثابت ہو رہی ہے اس لیے کہ حبیب اللہ، کا درجہ کلیم اللہ اور خلیل اللہ سب سے بلند و بالا ہے۔ چنانچہ اسی حدیث کے ماتحت لمعات شرح مشکوٰۃ میں ہے۔

هُوَ جَامِعٌ لِلْغُلَّةِ وَالْمُتَكَلِّمِ وَالْإِصْطِفَاءِ وَالْمُنَاجَاةِ مَعَ شَيْءٍ زَائِدٍ لَمْ يَنْبَغِ لِأَحَدٍ وَهُوَ كَوْنُهُ مَحْبُوبٌ لِلَّهِ بِالْمُحَبَّةِ الْخَاصَّةِ الَّتِي مِنْ خُوصَّةِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ — یعنی لفظ حبیب، تخلص، تکلم اصطفا، اور مناجات سب کا جامع ہے معہ ایک ایسی زائد چیز کے جو کسی دوسرے کو حاصل نہیں اور وہ ہے اللہ کا محبوب ہونا، ایک ایسی محبت سے جو حضور علیہ السلام کے خصائص میں سے ہے۔

مطلب یہ کہ کوئی پیغمبر خلیل ہے۔ کوئی کلیم اور کوئی نبی مگر سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم حبیب ہیں۔ اور حبیب ہے جو خلیل بھی ہو۔ کلیم بھی ہو۔ نبی بھی ہو۔ اور مصطفیٰ بھی ہو یا جو جامع الصفات ہو۔ اور آخر وہ خود ہوا ہر دو تہا داری کا جو مصداق ہے۔ وہ حبیب ہے۔

کلیم و حبیب میں فرق

علامہ صفوری علیہ الرحمۃ نے زمرہ الجاس میں لکھا ہے

قَالَ السَّيْفِيُّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ مُوسَى عَلَيْهِ السَّلَامُ أَكَلَيْتُكَ وَمُحَمَّدٌ يَنْبَغُ لَكَ فَمَا أَفْرَقَ بَيْنَ الْكَلِيمِ وَالْحَبِيبِ فَقَالَ الْكَلِيمُ يَفْعَلُ بِرِضَاؤِهِ وَالْحَبِيبُ يَفْعَلُ بِرِضَاؤِهِ وَالْكَلِيمُ يُحِبُّ اللَّهَ وَالْحَبِيبُ يُحِبُّهُ اللَّهُ وَالْكَلِيمُ يَأْتِي إِلَى طُورِ سَيْنَاءَ ثُمَّ يَنْجِي. وَالْحَبِيبُ يَنَامُ عَلَى قَدَاسِهِ فَيَأْتِي بِهِ جِبْرِيلُ فِي طَرْفَةِ عَيْنٍ إِلَى مَكَانٍ لَمْ يَبْلُغْهُ أَحَدٌ مِنَ الْخَلْقَيْنِ.

(تفسیر الجاس ص ۱۲)

”نفسی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام نے رب سے پوچھا کہ مولا میں تیرا کلیم ہوں۔ اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم تیرے حبیب ہیں۔ یہ تو فرما کلیم اور حبیب میں فرق کیا ہے؟ خدا نے جواب دیا کہ کلیم وہ ہے جو اپنے مولا کی رضا سے کام کرے۔ اور حبیب وہ ہے جس کی رضا سے مولا کام کرے۔ اور کلیم وہ

جو اللہ کو چاہے۔ اور حبیب وہ ہے جسے اللہ چاہے۔ کلیم وہ ہے جو خود طور سینا پر اکر التجا کرے۔ اور حبیب وہ ہے جو اپنے بستر ناز پر آرام فرما ہو۔ اور حکم خدا جبریل خود حاضر ہو کر اسے ایک پل میں وہاں لے آئے جہاں کوئی نہ پہنچا ہو۔

دیکھا آپ نے مسلمانوں ہمارے آقا کی کیا شان ہے۔ اسی لیے حضور نے فرمایا کہ اَنَا حَبِيبُ اللَّهِ۔ کہ خوب جان لو میں اللہ کا حبیب ہوں، گویا میں وہ ہوں جس سے خود خدا محبت فرماتا ہے۔ اور جس کی مرضی کو وہ پورا فرمادیتا ہے۔ میرے دوستو! اس حقیقت پر کہ خدا حضور کی مرضی کو پورا فرمادیتا ہے۔ خود قرآن شاہد ہے۔

تحویل قبلہ

دیکھئے! اور انبیاء کرام حکم حق بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے رہے۔ سب کا قبلہ بیت المقدس ہی تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی کچھ عرصہ بیت المقدس ہی کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے رہے۔ مگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مرضی یہ تھی کہ میرا قبلہ کعبہ شریف ہو جائے۔ چنانچہ حضور علیہ السلام ایک مرتبہ اسی تمنا میں بار بار آسمان کی طرف نظر فرماتے ہیں کہ خدا میری مرضی کے مطابق تحویل قبلہ کا ارشاد فرمادے۔ تو خداوند کریم نے فرمایا:

قُلْ نَرَى تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِي السَّمَاءِ فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ. رَّبِّ عَالَمِينَ — (اے محبوب!)

ہم تیرا بار بار آسمان کی طرف منہ کرنا دیکھ رہے ہیں تو ہم ضرور تجھے اسی قبلہ کی طرف پھیر دیں گے جس میں تمہاری خوشی اور مرضی ہے پس ابھی اپنا منہ مسجد حرام (کعبہ) کی طرف پھیر لو۔

کیوں میرے دوستو! اس آیت سے کیا یہ ثابت نہیں ہو رہا کہ ہمارا یہ قبلہ کعبہ شریف صرف حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مرضی کے مطابق بنایا گیا ہے ورنہ حضور سے قبل تو سب کا قبلہ بیت المقدس تھا۔ اور کچھ عرصہ حضور بھی اسی قبلہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے رہے مگر حضور کی مرضی یہ ہو گئی کہ ہمارا قبلہ کعبہ ہو جائے۔ تو اللہ نے بھی فرمادیا کہ یہاں سے جو تمہاری مرضی، ہماری مرضی بھی وہی ہے۔ کیا خوب فرمایا اعلیٰ حضرت نے

خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم

خدا چاہتا ہے رضا نے محمد !

میرے بزرگو! یہ حقیقت ہے کہ ہمارے حضور کی زبان حق ترجمان سے جو بات نکل جائے اللہ تعالیٰ اسے پورا فرمادیتا ہے۔ اور حضور کے متعلق بجا طور پر کہا جاسکتا ہے کہ

تمہارے منہ سے جو نکلی وہ بات ہو کے رہی

اے حضرت بریلوی قدس سرہ العزیز نے حدائق بخشش میں

کن کی کنجی

ایک جگہ لکھا ہے

وہ زبان جس کو سب کن کی کنجی کہیں

اس کی نافذ حکومت یہ لاکھوں سلام

یعنی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان حق ترجمان کن کی کنجی ہے۔ اس زبان

سے جس چیز کے لیے کن کا ارشاد ہو جانے۔ وہ ہو جاتا ہے۔ چنانچہ حدیث شریف میں

ایک گستاخ رسول کا انجام

ایک گستاخ رسول کا انجام

نقلیں اتار تار کر مذاق کیا کرتا تھا۔ ایک مرتبہ وہ ملعون اپنا منہ ٹیڑھا کر کے حضور کی نقل

اتار رہا تھا کہ حضور نے اس کی یہ حرکت دیکھ کر فرمایا:-

کُنْ كَذَّابًا "ایسا ہی ہو جا"۔

چنانچہ مرتے دم تک اس کا منہ ویسا ہی ہو گیا اور اسی طرح ہلتا رہا۔ (خصائص کبریٰ ص ۱۲۷ جلد ۲)

بلا عذر بائیں ہاتھ سے کھانے والے کا انجام

ایک دوسری حدیث سنئے۔ ایک شخص بائیں ہاتھ سے کھانا کھا رہا

تھا۔ حضور نے دیکھ کر اسے فرمایا: "كُلْ بِيَمِينِكَ" دائیں ہاتھ سے کھا۔ اس نے یونہی کہہ دیا لَا

اَسْتَطِيعُ میرا ہاتھ بیکار ہے۔ حضور نے فرمادیا لَا اسْتَطِيعْتَ۔ جا آج سے بیکار ہو گیا۔

حدیث کے الفاظ میں:- فَمَا دَفَعَهَا إِلَى قَبِهِ۔ (مشکوٰۃ شریف ص ۱۲۷)

پھر وہ اپنے اس ہاتھ کو کبھی منہ تک نہ اٹھا سکا،

دیکھا آپ نے ایہ ہے ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان پاک کی نافذ حکومت

کہ جس بات کا حکم نافذ فرمایا۔ وہی ہو گیا۔ اسی لیے اعلیٰ حضرت نے یہ لکھا ہے:-

وہ زبان جس کو سب کن کی کنجی کہیں

اس کی نافذ حکومت یہ لاکھوں سلام

میرے بزرگو! اس زبان سے جو ارشاد بھی نکلے

حضور کا ارشاد شریعت ہے

امت کے لیے وہی شریعت ہے۔ یہ زبان حق

ترجمان ہے۔ اور اس زبان حق ترجمان سے جو ارشاد صادر ہو جانے وہی مرضی حق ہوتی ہے۔

اور جو مرضی حق ہو وہی اس زبان سے ارشاد ہوتا ہے۔ چنانچہ قرآن فرماتا ہے:-

مَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ (إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ) (ہک ۵)

اور وہ کوئی بات ہی خواہش سے نہیں۔ وہ تو نہیں بگڑی جو انہیں کی جاتی ہے۔

اس آیت سے معلوم ہوا کہ اس زبان حق ترجمان سے وہی کچھ ارشاد ہوتا ہے۔ جو مرضی حق

ہو۔ گویا جو کچھ حضور ارشاد فرمادیں۔ وہی مرضی حق ہے۔ اور جس بات سے حضور روک دیں خدا

بھی اس بات پر خوش نہیں ہے۔

جناب مصطفیٰ جس سے ہوں تاخوش

نہیں ممکن کہ ہو اس سے خدا خوش

پسند حق تعالیٰ تیری ہر بات!

ترے انداز خوشش تیری ادا خوش

اسی لیے تو میں نے کہا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو ارشاد فرمائیں وہی ہمارے لیے

شریعت ہے۔ اور میں کہنے والا کون ہوں۔ خود قرآن بھی فرماتا ہے۔ اور حدیث بھی۔

چنانچہ پہلے قرآن کا ارشاد سنئے:-

قرآن کا ارشاد

الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الرَّسُولَ النَّبِيَّ الْأُمِّيَّ الَّذِي يَجِدُونَهُ

مَلَكًا بَاعِثُهُمْ فِي النَّوْرِ وَالْأَنْجِيلِ يَأْمُرُهُمْ بِالْمَعْرُوفِ

وَيَنْهَاهُمْ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُخْلِصُهُمْ مِنَ الظُّلُمَاتِ وَيُضَرِّعُهُمْ

اَصْرَهُمْ وَالْاَعْلَالُ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ - (پط ۹)

وہ جو غلامی کریں گے۔ اس رسول بے پڑھے غیب کی خبریں دینے والے کی۔ جسے لکھا ہوا نہیں گے۔ اپنے پاس تورات اور انجیل میں وہ انہیں بھلائی کا حکم دے گا اور برائی سے منع فرمانے گا۔ اور ستھری چیزیں ان کے لیے حلال فرمائیں گے اور گندی چیزیں ان پر حرام کرے گا۔ اور ان پر سے وہ بوجھ اتارے گا۔ اور بھلے کے پھندے جو ان پر تھے اتارے گا۔

دیکھ لیجئے! اس آیت میں ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے خدا نے صاف صاف فرما دیا ہے، کہ وہ رسول کریم نبی عظیم صلی اللہ علیہ وسلم جس کا ذکر تورات و انجیل میں بھی ہے۔ وہ امر بھی ہے۔ اور ناہی بھی ہے۔ وہ بھلائی کا حکم بھی فرمائے گا۔ اور برائی سے روکے گا بھی۔ اور وہ شارع بھی ہے۔ اور صاف ستھری چیزوں کو حلال بھی فرمائے گا۔ اور گندی چیزوں کو حرام بھی فرمائے گا۔ اور وہ واقع البلاء بھی ہے۔ وہ تکلیفوں کے بوجھ بھی اتارے گا۔ اور مصیبتوں کے پھندے بھی کاٹے گا۔

سبحان اللہ! سبحان اللہ! اس آیت نے روز روشن کی طرح ہمارے حضور کا امر و ناہی۔ شارع اور واقع ہونا ظاہر فرما دیا۔ وہ امر فرمائے گا۔ وہ روکے گا وہ حلال کرے گا۔ وہ حرام کرے گا۔ وہ بوجھ اتارے گا۔ کہوں صاحب یہ سب کچھ کیا ہے؟ یہی تو! کہ وہ مختار ہوگا۔ حاکم اور شارع ہوگا۔ جو وہ فرمادے گا۔ وہی شریعت بن جائے گی۔

تری مرنی پہ مر مٹنا شریعت اس کو کہتے ہیں

ترے کو چے میں ہونا دفن جنت اس کو کہتے ہیں!

منکرین حدیث اور گندی چیزیں | مسلمانو! آجکل ایک نیا فرقہ پیدا ہوا ہے۔ جو اپنے آپ کو اہل قرآن کہتا ہے۔

ہے۔ اور حدیث کا انکار کرتا ہے یہ لوگ مادر پدر آزاد کی دلدلہ ہونے کی وجہ سے "حدیث رسول" صلی اللہ علیہ وسلم سے سخت بیزار ہیں۔ چونکہ قرآن پاک کی تفصیل و تشریح اور شرعی و اخلاقی اور انسانی قیود و ضوابط کا مفصل بیان حدیث ہی فرماتی ہے۔ اور یہ

لوگ اپنی آزاد طبع کے باعث ان ضوابط و قیود کے متحمل نہیں ہو سکتے، اس لیے ان لوگوں نے سرے سے حدیث ہی کا انکار کر دیا ہے۔ تاکہ ان کے لیے اپنی مادر پدر آزادی کی راہ میں کوئی روڑا نہ رہے۔ اور یہ جو چاہیں کریں۔ اور چونکہ نام ان کا مسلمانوں کا سلسلہ ہے اور کہلاتے ہیں مسلمان اور کھلے بندوں مسٹر ہاگ، مسٹر ڈاگ، یا گھیسٹا رام یا تارا سنگھ تو کہلا نہیں سکتے۔ اس لیے انہوں نے اپنا نام "المقرآن" رکھ لیا ہے اور بظاہر نعرہ ان کا یہ ہے کہ ہم قرآن کے علم بردار ہیں۔ اور جس قدر بھی بد مذہب ہیں کوئی نہ کوئی ان کا نعرہ ایسا ضرور ہوتا ہے جس سے مسلمان ان کی طرف مائل ہو سکیں۔

شکاری | دیکھئے! مور چونکہ شیر کا عاشق ہے اس لیے مور کے شکاری شیر کی کھال پہن لیتے ہیں۔ تاکہ مور شکاری کو شیر سمجھ کر قریب آجائے۔ اور شکاری اُسے باسانی پکڑ سکے۔ شیر کے شکاری بالعموم شیر کی سی آواز نکالتے ہیں۔ تاکہ شیر اپنی آواز سن کر دھوکہ میں آجائے۔ تو میرے بھائیو! جس قدر بد مذہب ہیں تمہیں اپنے پھندے میں پھنسانے کے لیے مسلمانوں کے عیس میں سامنے آتے ہیں۔ تاکہ تم انہیں مسلمان سمجھ کر قریب چلے آؤ۔ اور وہ اپنا کام باسانی کر سکیں۔ یہ لوگ اپنی مطلب براری کے لیے تمہارے جیسی آواز بھی نکالتے ہیں۔ مرزا فی جنہوں نے مرزا غلام احمد کو نبی مان لیا۔ صرف تمہارے بھانسنے کے لیے بظاہر ختم نبوت کا اقرار کرتے ہیں۔ اپنے اخبار خاتم النبیین نمبر نکالتے ہیں۔ حالانکہ وہ ختم نبوت کے منکر اور مرزا غلام احمد کو نبی ماننے والے ہیں۔ روانض حضرت صدیق اکبر، حضرت فاروق اعظم، حضرت عثمان اور ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کا سنیوں کے سامنے نام لیتے ہیں۔ تو حضرت ابو بکر، حضرت عمر، حضرت عثمان اور ام المؤمنین عائشہ کہتے ہیں۔ حالانکہ ان پاک ہستیوں کے متعلق ان کے جو خیال ہیں۔ وہ جاننے والے خوب جانتے ہیں۔ وہاں ہوں کو بھی ہم نے دیکھا ہے کہ سنیوں کے مجمع میں نام پاک سن کر انگوٹھے چوم لیتے۔ قیام کر لیتے۔ اور نعرہ رسالت کا بھی اقرار کر لیتے ہیں۔ حالانکہ یہ ساری باتیں ان کے ہاں شرک و بدعت ہیں۔ ایسے ہی لوگوں کے لیے حضور در عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ ذیاب فی ثیاب۔ یہ انسانی لباس میں بھیڑیے ہیں۔

ذیابقی ثیاب لب پہ کلمہ دل میں گستانی
سلام اسلام محمد کو کہ تسلیم زبانی ہے!

شیر کی کھال میں گدھا

یہاں مجھے ایک لطیفہ یاد آگیا۔ کسی شخص کا گدھا بھی
اور ناکارہ ہو گیا۔ اُس نے اُسے جنگل میں چھوڑ دیا۔
پہنڈ اور مکھیاں اس کی رہی سہی کھال کو نوچتی تھیں۔ اور اس کے زخم اور شدید ہوتے گئے
کسی راہ گیر مسافر کو اس کی حالت پر رحم آیا۔ اور وہ اُسے گھر لے آیا۔ اس کے پاس شیر کی ایک
کھال تھی۔ اس نے وہ کھال اس گدھے کے اوپر ڈال دی اور کھال کا چہرے والا حصہ اس کے
منہ پر ڈال دیا۔ اب گدھا بے فکری سے جنگل میں چہرے لگا پرندے، درندے سب اُسے
شیر سمجھ کر اس سے ڈرنے لگے۔ کوئی نزدیک نہ آتا۔ اب کیا تھا۔ بے فکری کا چہرہ نا اور جنگل
کی بادشاہی گدھے کے زخم بھی اچھے ہو گئے۔ اور خوب موٹا تازہ بھی ہو گیا۔ گدھے کی خرمستی
مشہور ہے۔ جو بن میں آکر خرمستی نے جو زور کیا۔ تو لگے چاروں طرف جنگل میں نعرہ ہانے
ڈھچوں ڈھچوں لگانے۔ اس آواز کو سُن کر جنگل کے تمام جانوروں میں مشہور ہو گیا کہ یہ
کوئی مسخرہ گدھا ہے۔ جو شیر کی کھال زیب تن کر کے آج تک ہمیں دھوکہ دیتا رہا۔ آخر
سب نے جمع ہو کر گدھے صاحب کا نقاب اتارا۔ اور آپ کی اصلی شکل کو دیکھ کر آپ کو
اپنے ٹھکانے پہنچا دیا۔

تو میرے بھائیو! اسی طرح آج کل بہت سے بد مذہب اہل سنت کا بھروپ بھر کے
سنی و حنفی، چشتی بن بن کر پھر رہے ہیں۔ اور بقول اعلیٰ حضرت سے

سنی و حنفی و چشتی بن بن کے بکاتے ہیں یہ

بالکل اس مثال کی طرح ان منکرین حدیث نے بھی قرآن کا ببادہ اوڑھ رکھا ہے تاکہ مسلمان
انہیں مسلمان سمجھ کر کفر و ارتداد کے تیر نہ برسائیں اور بہ ملحد بے فکری سے اسلامی کھیت پامال کر لیں۔

انکار حدیث کے کرشمے

میرے عزیزو! آپ قرآن پاک کی آیت سے معلوم
کر چکے کہ ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم شاعر ہیں۔
اور آپ ہمارے لیے صاف ستھری چیزیں حلال فرماتے ہیں۔ اور گندی چیزیں حرام فرماتے ہیں۔

تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اس تحلیل و تحریم کا ذکر بہر حال حدیث ہی میں ہے۔ اور ہم مسلمانوں کا
ایمان ہے کہ حضور کا ہر ارشاد ہمارے لیے شریعت اور واجب الاطاعت ہے۔ لہذا حدیث
رسول نے جن گندی چیزوں کو ہمارے لیے حرام قرار دے دیا ہے۔ وہ ہمارے لیے بہر حال
گندی اور حرام نہیں۔ مگر منکرین حدیث کے مسلک کا نتیجہ ملاحظہ فرمائیے۔ قرآن پاک میں
صرف چار چیزوں کو صراحتہ حرام فرمایا گیا ہے۔

الْمَاخُومَ عَلَيْكُمْ الْمَيْتَةُ وَالْدَّمَ وَلَحْمُ الْخِنْزِيرِ وَمَا أُهْلَ بِهِ مِنْ غَيْرِ ذَلِكَ
اس نے (اللہ نے) یہی تم پر حرام کئے ہیں۔ مردار اور خون اور سور کا گوشت اور وہ

دیکھئے اس آیت میں خدا نے صرف چار چیزوں کے حرام ہونے کی صراحت فرمائی ہے۔
مردار، خون، سور کا گوشت اور بوقت ذبح جس پر غیر خدا کا نام لیا گیا ہو وہ جانور۔ ان چار چیزوں کے
علاوہ کتا، بٹا، بندر، سانپ، بچھو اور گودھ موت پسپ وغیرہ نجسیت درندے پرندے اور
گندی اشیاء کے حرام ہونے کا قرآن میں کہیں ذکر نہیں تو منکرین حدیث کا اس موقع پر ارشاد
ملاحظہ فرمائیے۔

قرآن کی رو سے صرف مردار، بہتا خون، لحم خنزیر، غیر اللہ کے نام کی طرف

چیزیں حرام ہیں۔ ان کے علاوہ اور کچھ حرام نہیں۔ یہ قرآن کا واضح فیصلہ ہے۔
جس میں کسی شک و شبہ کی گنجائش نہیں۔ ہمارے مروجہ اسلام میں حرام و حلال
کی جو طولانی فہرستیں ہیں۔ وہ سب انسانوں کی خود ساختہ ہیں۔ خدا کتا ہے۔

ہم نے صرف چار چیزوں کو حرام قرار دیا ہے۔ ملاکی شریعت حرام حلال کی
ایسی لمبی لمبی فہرستیں پیش کرتی ہے کہ عقل انسانی دنگ رہ جاتی ہے۔ منکرین
حدیث کا رسالہ "طلوع اسلام" بابت ماہ جون ۱۹۵۲ء ہمارے کمنے کا

مطلب یہ ہے کہ اللہ نے جو چیزیں حرام قرار نہیں دی ہیں۔ ان میں سے طبیعت
کی رغبت اور پسند کے مطابق کھانی چاہئیں۔ البتہ جن چیزوں سے رغبت نہ ہو
اپنے اوپر حرام نہیں قرار دے لینا چاہئے۔ طلوع اسلام بابت جون ۱۹۵۲ء

میرے بھائیوادیکھو۔ حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے کیئے ہوئے حلال و حرام کو چھوڑ کر کیا کیا گندی چیزیں کھانا پڑیں۔ ان لوگوں کا بظاہر یہ اعلان ہے کہ ہم قرآن کو ملتے ہیں۔ مگر اسی ایک سے جو میں نے آپ کو سنائی۔ پتہ چل گیا کہ یہ لوگ قرآن کو بھی نہیں مانتے۔ ورنہ قرآن تو صاف صاف کہہ رہا ہے کہ یہ رسول ستھری چیزوں کو حلال اور گندی چیزوں کو حرام فرماتا ہے۔ تو پھر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حرام کردہ چیزوں کو ملا کی شریعت کہہ کر کیوں نظر انداز کیا گیا۔

قرآن کا حکم منکرین تشریع رسالت سے جہاد کرو | میرے دوستو! قرآن پاک تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو شارع تسلیم نہ کرنے والوں اور حضور کی حرام کردہ چیزوں کو حرام قرار نہ دینے والوں سے جہاد کا حکم دیتا ہے چنانچہ قرآن فرماتا ہے:-

قَاتِلُوا الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَا بِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلَا يُحَرِّمُونَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ

مسلماؤ! ان لوگوں سے لڑو جو اللہ اور یوم آخرت پر ایمان نہیں لاتے۔ اور نہ

ان چیزوں کو حرام قرار دیتے ہیں جن کو اللہ اور اس کے رسول نے حرام قرار دیا۔

دیکھ لیجئے! صاف صاف ارشاد ہے کہ جو لوگ اللہ اور اس کے رسول کی حرام کردہ چیزوں کو اپنے آپ پر حرام قرار نہیں دیتے۔ مسلماؤ! ان سے لڑو۔ اللہ نے تو قرآن میں چار چیزوں کو حرام قرار دیا۔ اور اس کے رسول نے دوسری گندی چیزوں کو بھی حرام قرار دے دیا۔ اور بحکم قرآن ہی ہمارے لیے وہ سب چیزیں جو اللہ نے قرآن میں اور اس کے رسول نے حدیث میں حرام قرار دے دیں حرام ہیں۔ مگر طوع اسلام کہتا ہے کہ صرف اللہ نے جو چار چیزیں حرام قرار دی ہیں وہ تو حرام ہیں۔ اور جو رسول نے حرام قرار دی ہیں وہ ملا کی شریعت ہے۔ ان سے اجتناب کی ضرورت نہیں بلکہ ان میں سے طبیعت کی رغبت اور پسند کے مطابق کھانی چاہئیں اور ان لوگوں کی طبیعت اور رغبت کا حال کسے معلوم نہیں۔ ان کا تو یہ مسلک ہے۔ جو اکبر الہ آبادی نے بیان کیا ہے کہ

کہاں کا حلال اور کہاں کا حرام جو صاحب کھلائے وہ چٹ کیجئے

جو صاحب کھلائے ہوئے ہو انگریز کھلائے۔ تو انگریز کیا نہیں کھاتا جو انہیں نہ کھلائے گا۔

سور کا گوشت

مسلمانو! اس قسم کی آزادی طبع یعنی مادر پدر آزادی سے پناہ مانگو۔ ان لوگوں نے اتباع رسالت کی رسی توڑی۔ تو یہ مت سمجھئے کہ یہ اپنی اس آزادی پسند طبع کو قرآن کا پابند کر سکیں گے نہیں بلکہ جو حدیث پھر وہ قرآن سے ہی گیا۔

کافران۔ سے کیا پھرا اللہ ہی سے پھر گیا

یہ لوگ قرآن کی صحیح تفسیر و تشریح حدیث رسول سے کنارہ کش ہو کر پھر خود اپنی من مانی کاروائیوں سے قرآن کا مطلب بیان کرنے لگتے ہیں اور اپنی اس آزادی پسند طبیعت کو قرآن کے تابع نہیں بلکہ قرآن کو اپنی طبیعت اور اس کی رغبت کے ماتحت رکھنا چاہتے ہیں۔ چنانچہ رسول کی حرام کردہ گندی چیزوں کو رغبت نوش کرنے والے قرآن کی حرام کردہ اشیاء کی پابندی بھی کب برداشت کر سکتے ہیں! تجھے اس وقت اخبار کا نام اور اس کی تاریخ یاد نہیں۔ مگر اتنا اچھی طرح یاد ہے کہ کسی اخبار میں ایک منکر حدیث نے حکومت کو مشورہ دیا تھا کہ قرآن میں جہاں چار چیزوں کے حرام کرنے کا ذکر آیا ہے۔ وہاں مردار۔ خون۔ اور سور کا گوشت حرام قرار دیا گیا ہے نہ کہ اس کی ہڈی۔ پسلی۔ اور کھال اور بال بھی۔ لہذا ہمیں چاہئے کہ پاکستان میں جو کثرت کے ساتھ سو رہے جاتے ہیں۔ ان کی ہڈیوں اور کھالوں اور بالوں سے فائدہ حاصل کیا جائے۔ (استغفر اللہ)

ملاحظہ کیجئے اتباع رسول سے بھاگی ہوئی طبیعت کو قرآن بھی قبول نہیں فرماتا بلکہ ایسوں کے لئے یوں ارشاد فرماتا ہے۔ وَيُضِلُّ بِهِ كَثِيرًا

یعنی خدا بہ کثرت گمراہ کر دیتا ہے۔ اسی قرآن سے بہتیروں کو گمراہ بھی کر دیتا ہے۔ بہت ممکن ہے کہ کل کو کوئی منکر حدیث ماں باپ کو جوتے بھی مارنے لگے نا اگر کوئی منع کرے۔ تو یوں کہہ دے کہ قرآن میں تو بس اتنا آیا ہے۔ وَلَا تَقُلْ لَهُمَا آيَاتِ

یعنی ماں باپ کو آف نہ کہو، مگر یہ کب آیا ہے کہ جوتے بھی مت مارو۔

خدا محفوظ رکھے ہر بلا سے خصوصاً منکرین مصطفیٰ سے

حدیث کا ارشاد | میرے عزیزو! میں بیان کر رہا تھا کہ ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ یہ شریعت ہے۔ اور اس اپنے دعویٰ پر میں قرآن کی آیت پیش کر چکا

ہوں۔ اب آپؐ حدیث کا ارشاد بھی سنئے اور دیکھئے کہ ہمارے حضورؐ کی زبان حق ترجمان سے جو کچھ بھی نکلے امت کے لیے وہ شریعت ہے۔ حضرت ابوہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں:-

خَطَبَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ يَا أَيُّهَا النَّاسُ قَدْ فُرِضَ عَلَيْكُمُ الْحَجُّ فَخُجُّوا فَقَالَ رَجُلٌ أَكَلْتُ عَائِمًا يَا رَسُولَ اللَّهِ فَسَكَتَ حَتَّى قَالُوا لَنَا فَقَالَ لَوْ قُلْتُ نَعَمْ لَوَجِبَتْ وَلَمَّا اسْتَطَعْتُمْ مَشَاةً شَرِيفَةً

ایک دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وعظ فرمایا تو فرمایا۔ اسے گوگو! تم پر حج کرنا فرض کیا گیا ہے۔ لہذا حج کیا کرو۔ ایک شخص نے پوچھا یا رسول اللہ! کیا ہر سال حج کرنا فرض ہے؟ حضور غاموش رہے۔ اس شخص نے تین بار یہی سوال کیا۔ تو حضور نے فرمایا۔ اگر میں ہاں کہہ دیتا تو ہر سال ہی حج فرض ہو جاتا اور تم اسکی استطاعت نہ کھتے۔

سبحان اللہ کیا ہی ایمان افروز حدیث ہے۔ گویا حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہی کی زبان شریعت ہے۔ اگر اس زبان سے ہاں نکل جاتی تو پھر امت پر ہر سال ہی حج فرض ہو جاتا۔ مگر چونکہ اس زبان فیض رسال سے ہاں نہیں نکلی لہذا حج ہر سال فرض نہیں ہوا۔

مسلمانو! قرآن وحدیث سے روز روشن کی طرح ظاہر ہو گیا کہ ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم شارع ہیں، مالک ہیں، مختار ہیں۔ اور آجے کچھ فرما دیں وہی شریعت ہے۔ مگر ابھی ابھی آپؐ سن چکے کہ نام کے "اہل قرآن" حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات اور ان کی حرام کردہ اشیاء کو حرام تسلیم نہیں کرتے۔ بھائیو! اسی طرح بعض نام کے "اہل حدیث" بھی ہیں اور ساتھ ہی ان کے نبائی "بند" بھی ہیں جو قرآن اور حدیث کے ارشادات کے باوجود حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا شارع ہونا تسلیم نہیں کرتے۔

تقویۃ الایمانی ایمان | چنانچہ ان سب کی معتمد علیہ اور مستند کتاب تقویۃ الایمان ہے۔ جسے یہ لوگ ہزاروں کا خرچ کر کے کثرت کے ساتھ مفت تقسیم کرتے رہتے ہیں۔ دیکھئے اس کتاب میں لکھا ہے:-

"یا خود پیغمبری کو یوں سمجھ کہ شرع انہیں کا حکم ہے۔ ان کا جو جی چاہتا تھا۔

اپنی طرف سے کہہ دیتے تھے۔ اور وہی بات ان کی امت پر لازم ہو جاتی تھی۔ سو ایسی باتوں سے شرک ثابت ہوتا ہے۔ تقویۃ الایمان مسئلہ سنا آپؐ نے؟ وہی حکم الاولوں والی بات جو کچھ انہوں نے کہا تھا۔ وہی کچھ یہ کہہ رہے ہیں۔ وہ بھی رسول کا حلال وحرام فرمانا تسلیم نہیں کرتے اور یہ بھی رسول کی بات کو امت پر لازم نہیں جانتے اور حکم رسول کو شرع نہیں سمجھتے۔

وہ تھے چکر الوی اور یہ وہابی نظر آئے ہمیں یہ دونوں ہمران تعجب کی نہیں یہ بات حق حق کدہم جنس باہم جنس پر وازہ کبوتر با کبوتر باز باز

مقام غور ہے کہ قرآن بھی فرما رہا ہے کہ رسول خود حلال فرماتا ہے۔ اور وہ خود ہی حرام فرماتا ہے۔ اور حدیث میں بھی تصریح ہے کہ اگر حضور کا جی چاہتا۔ اور "ہاں" فرمادیتے۔ تو امت پر ہر سال حج فرض ہو جاتا۔ مگر نہ تو چکر الوی اس کو مانتا ہے اور نہ وہابی۔ مگر اپنا تو یہ ایمان ہے جو مولانا حسن میاں نے لکھا ہے کہ یا رسول اللہ! یہ

جو کچھ تری رضا ہے خدا کی وہی خوشی! جو کچھ تری خوشی ہے خدا کو وہی عزیز کیوں جائیں ہم کہیں کہ عنی تم نے کر دیا اب تو یہ در پسند یہ در یہ گلی عزیز کو نین دے دیئے ہیں ترے اختیار میں اللہ کو بھی کتنی ہے خاطر تری عزیز

بکرے کے کپورے

حضرات! آپؐ نے ابھی اجرا سنا کہ چکر الویوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے "شارع" ہونے کا انکار کیا تو اس دنیا میں بھی سزا ان کو یہ ملی کہ طرح طرح کی غلاظت و گندگی قسمت میں لکھ دی گئی۔ اور انہیں خود کھنا پڑا۔ کہ طبیعت کی رغبت ہو تو کھائے اور دیوبندی وہابیوں کے بڑے قلوب مولوی رشید احمد صاحب گٹا وہی کا بھی حسب ذیل فتویٰ ملاحظہ کیجئے مسائل سوال کرتائے۔

گاؤ کی ادبھری اور بکری کے کپورے کھانا درست ہیں یا نہیں؟

جواب ملتا ہے:-

الجواب :- درست ہیں۔ (فتاویٰ رشیدیہ حصہ سوم مطبوعہ افضل المطابع مراد آبادی منہام) کیوں صاحب! دیکھا آپ نے یہ عبرتناک نظارہ جس منہ سے گیارہویں شریف کے طیب طاہر کھانے کے متعلق ناجائز و حرام ہونے کے فتوے صادر ہوتے تھے۔ اس منہ میں دیکھئے کیا نظر آ رہا ہے۔ خوب لکھا ہے نیر برودوی نے۔ یہ گیارہویں کے ہو تبرک سے ترا دل مردہ شوق سے نگلے تو بکروں کے کپورے کھئے

کالا کوا انہیں مولوی رشید احمد صاحب سے کسی نے کوا کھانے کے متعلق پوچھا۔ کہ کوا کھانے والے کو عذاب ہو گا یا ثواب؟ تو جواب ملتا ہے۔

الجواب :- ثواب ہو گا۔ (فتاویٰ رشیدیہ حصہ دوم مطبوعہ قاسمی پریس دیوبند ص ۱۳۳) اور سنئے! انہیں مولوی صاحب سے سوال ہوتا ہے۔

ہولی اور دیوالی کی پوری کچوری۔ ہندو تہوار ہولی یا دیوالی میں اپنے استاد یا حاکم یا نوکر کو کھیلین یا پوری یا کچھ اور کھانا بطور تحفہ بھیجتے ہیں۔ ان چیزوں کا لینا اور کھانا استاد و حاکم و نوکر مسلمان کو درست ہے یا نہیں؟

جواب ملتا ہے:-

الجواب :- درست ہے۔ (فتاویٰ رشیدیہ حصہ دوم ص ۱۱۹) اس موقع پر نیر برودوی لکھتے ہیں:-

شریت و آپ محرم تو کہتا ہے حرام پوری یاں ہولی و دیوالی کی تو کھانے کھڑے

مسلمانو! دیکھ لو اور خود ہی فیصلہ کر لو کہ سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان تشریح کا انکار کیا رنگ لایا۔ اور اس نے ان منکرین کے منہ میں کیا کیا دے دیا۔

درود شریف پڑھئے اور سنئے!

صَلِّ اللّٰهُ عَلَيْكَ وَسَلِّمْ يَا رَسُولَ اللّٰهِ

صَلِّ اللّٰهُ عَلَيْكَ وَسَلِّمْ يَا حَبِيبَ اللّٰهِ

خلیل و حبیب میں فرق آپ کو یاد ہو گا۔ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد اَلَا ذَا نَا حَبِيبُ اللّٰهِ کے متعلق عرض کر رہا تھا۔ اور بتا رہا تھا کہ موسیٰ علیہ السلام اللہ کے کلیم ہیں۔ اور ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے حبیب ہیں۔ اور آپ کو بتا چکا کہ کلیم و حبیب میں کیا فرق ہے۔ اب آئیے آپ کو بتاؤں کہ خلیل و حبیب میں کیا فرق ہے۔

یاد رکھئے! خلیل وہ ہے جو اللہ کی رضا چاہے اور حبیب وہ ہے جس کی رضا خدا چاہے۔ چنانچہ دیکھ لیجئے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے رضا الہی کی دھن میں جان و مال و ملک و وطن کو قربان کرتے ہوئے آخر میں اپنے محبوب بیٹے حضرت اسمعیل علیہ السلام کے گلے پر چھری چلا دی۔ چھری اگرچہ نہ چلی۔ لیکن خلیل نے تو شانِ جلت کا مظاہرہ کر کے دکھا دیا۔ یہ تو شانِ خلیل ہے۔ اب آئیے حبیب کی شان ملاحظہ فرمائیے۔ خدا فرماتا ہے: فَلَنُؤْتِيَنَّكَ قَبْلَةَ تَرْضَاهَا۔ یعنی اے محبوب! تمہاری رضا کے مطابق ہم اپنا قبلہ بھی پھیر دیں گے۔ اور فرمایا:-

وَلَنُؤْتِيَنَّكَ رِزْقًا بِغَيْرِ حِسَابٍ

یعنی تمہارا رب تمہیں اتنا دے گا۔ کہ تم اے محبوب! رضی ہو جاؤ گے۔

گویا وہ خدا جس کی رضا سارا عالم چاہتا ہے۔ وہ خود اپنے حبیب کی رضا چاہتا ہے۔ اسی لیے اعلیٰ حضرت نے لکھا ہے:-

خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم

خدا چاہتا ہے رضا ئے محمد

میرے بزرگوار حبیب وہ ہے جس کی رضا خدا بھی چاہے۔ فرمائیے اس سے بڑا مرتبہ اور کیا ہو سکتا ہے۔ اور یہ مرتبہ صرف ہمارے آقا و مولیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہی کا ہے۔

اور یہ مرتبہ صرف ہمارے آقا و مولے صلی اللہ علیہ وسلم ہی کا ہے۔ اس مرتبہ کا نہ کوئی ہوا نہ ہے۔ نہ ہو سکتا ہے۔

یہی بولے سدرہ والے چمن جہاں کے تھالے
بھی میں نے چھان ڈالے ترے پایہ کا نہ پایا
تجھے اک نے اک بنایا

یہ شعر جو میں نے پڑھا ہے، اعلیٰ حضرت کا ہے۔ اور ایک حدیث کا ترجمہ ہے جو طبرانی شریف اور بیہقی کی ہے جسے اعلیٰ حضرت نے تجلی البیقین میں درج فرمایا ہے۔
حضرت ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جبریل نے مجھے آگے من کیا۔

قُلْتُ الْأَرْضُ مِنْ مَّشَارِقِهَا وَمَغَارِبِهَا تَكُونُ لِرَجُلٍ وَاحِدٍ أَوْ لِمَنْ يَشَاءُ
یعنی میں نے پوچھا کہ ساری زمین الٹ پلٹ کر دیکھی۔ کوئی شخص محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے افضل نہ پایا۔

اعلیٰ حضرت نے اپنے اس شعر میں اسی حدیث کا ترجمہ کیا ہے۔ اور اسی حدیث کا ترجمہ یہ اشعار بھی ہیں۔

جبریل سے کہنے لگے اک روز یوں شاہ اعم
تم نے تو دیکھا ہے جہاں تبتلاؤ تو کیسے ہیں ہم
یوں کہا جبریل نے اے مہربیں تیری قسم
آقا تھا گر دیدہ ام مہربناں دن دیدہ ام

بسیار خوباں دیدہ ام لیکن تو چیز سے دیگر ہے

میرے بھائیو! دیکھو جو جبریل امین کا بھی یہی ایمان ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جیسا رونے زمین پر کوئی نہیں، اور ایک آجکل کے برائے نام مسلمان بھی ہیں۔ جو حضور کو اپنے جیسا کہتے اور کہلاتے ہیں۔ ان بیوقوفوں سے کوئی پوچھے کہ اگر حضور ہمارے ہی جیسے بشر تھے، تو پھر کیا ہم دنیا میں حقوڑے تھے کہ اللہ نے حضور کو بیچ سے نیر محمد اللہ علی العالمین کا ملا دیکھئے

دیا؟ یاد رکھو! حضور حضور ہی ہیں، کہاں وہ ذات پاک اور کہاں ہم گنہگار۔
انہیں مثل اپنی مت کہہ تو اے پیہاک

چہ نسبت خاک را با عالم پاک

بیوقوف

حضرات! میں نے جو ان گستاخوں کو بے وقوف کہا ہے، تو یہ کوئی غلط نہیں کہا، بلکہ جو گستاخ رسول ہے، وہ یقیناً بے وقوف ہے نماز روزہ حج، زکوٰۃ یہ سب چیزیں ضروری ہیں اور لازم ہیں مگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ادب و پیار کے سوا یہ سب کی سب بیکار اور فضول ہیں۔

نماز اچھی، حج اچھا، روزہ اچھا، اور زکوٰۃ اچھی

مگر میں باوجود ان کے مسلمان ہو نہیں سکتا

نہ جب تک کٹ مروں میں خواجہ بطحی کی عزت پر

خدا شاہد ہے کامل میرا ایمان ہو نہیں سکتا

داڑھی رکھنا ضروری ہے اور یہ سنت رسول ہے صلی اللہ علیہ وسلم اگر یاد رکھئے جو شخص گستاخ رسول ہے، اس کی لمبی داڑھی اور تار سنگھ کی داڑھی میں کوئی فرق نہیں، گستاخان رسول کی یہ لمبی لمبی داڑھیاں سب جہنم کا مال ہیں، اور ایسے گستاخ نہ صرف ایمان سے خالی بلکہ عقل سے بھی خالی ہیں، چنانچہ ایسے ہی ایک گستاخ رسول کا لطیفہ ہے کہ ناف سے بھی نیچی اس کی لمبی داڑھی تھی، اور سر بہت چھوٹا اور سترے سے منڈا ہوا تھا۔ آپ نے گستاخان رسول کا اکثر یہی حلیہ دیکھا ہوگا، میں نے اپنے ایک شعر میں لکھا ہے۔

سیہ رُوز، تند تو، اور سر منڈا اور سر بسر فتنہ

یہ گستاخ نبی کا مختصر سا ایک خاکہ ہے

لطیفہ

یہ گستاخ رسول اپنے چھوٹے اور منڈے ہوئے سر، اور لمبی داڑھی سمیت رات کو چراغ کی روشنی میں ایک کتاب کا مطالعہ کر رہا تھا، کہ اس کتاب میں لکھا ہوا تھا، کہ جس کا سر چھوٹا، اور داڑھی بہت لمبی ہو، وہ بیوقوف ہوتا ہے۔ یہ

پڑھتے ہی اس کا ماتھا ٹھنکا۔ اور اپنے سر پر ہاتھ پھیرا اور پھر ڈاڑھی کو دیکھا تو سوچنے لگا کہ اس حساب سے تو میں بیوقوف ہوا سوچنے لگا کہ اب کیا کیا جائے؟ چنانچہ اس نے فیصلہ کیا کہ سر تو بڑا کرنا مشکل ہے۔ ہاں ڈاڑھی چھوٹی کی جا سکتی ہے مگر ڈاڑھی چھوٹی کر لوں تو اس کلیہ سے نکل سکتا ہوں۔ چنانچہ ڈاڑھی کو منٹھی میں بکڑ کر اگلا حصہ کاٹنے کے لیے قینچی کی تلاش کرنے لگا۔ اتفاقاً قینچی نہ ملی۔ تو سوچا یہ اگلے بال الگ ہی تو کرنے میں کاٹ کر نہ سہی۔ تو جلا کر ہی سہی۔ یہ سوچ کر ڈاڑھی کا اگلہ حصہ چراغ کی ٹو میں رکھ دیا۔ آگ جو ہالوں کو لگی اور سارے بال جلنے لگے تو منٹھی کو سینک جو پہنچا تو منٹھی بھی کھول ڈالی۔ نتیجہ یہ نکلا کہ ساری ہی ڈاڑھی جل گئی۔ یہ عالم دیکھ کر کتاب کی طرف دیکھا۔ اور بولا۔ اے کتاب کے مصنف جو کچھ تم نے لکھا ہے۔ ٹھیک ہے واقعی میں بے وقوف ہی نکلا۔

تو میرے بھائیو! یہ گستاخ واقعی بے وقوف بھی ہوتے ہیں۔

”خدا جب دین لیتا ہے حماقت آجاتی ہے“

خدا تعالیٰ نے گستاخی رسول کا نتیجہ قرآن میں یہ بیان فرمایا ہے کہ:-

اَنْ تَحْبَطْ اَعْمَالُكُمْ وَاَنْتُمْ لَا تَشْعُرُونَ۔ (پہلے)

تمہارے عمل برباد ہو جائیں۔ اور تمہیں شعور بھی نہ ہو۔

گستاخی رسول کی سزا یعنی گستاخ رسول کے اس گستاخی کے سبب مل بھی برباد ہو جاتے ہیں۔ اور اس کا شعور بھی سلب کر لیا جاتا ہے۔ اور اس بات کی ایک وجہ یہ ہے کہ جو گستاخ رسول ہے۔ وہ سب سے بڑا اور بدترین مجرم ہے۔ اور ایسا مجرم اس لائق ہے کہ جہنم میں ضرور جائے۔ تو اگر اس کا شعور قائم ہو۔ تو ممکن ہے۔ اُسے اس بات کا احساس ہو جائے کہ میں نے جو کیا لکھا یا کہا ہے۔ یہ اچھا نہیں ہے۔ بلکہ کفر ہے۔ اور وہ توبہ کرے۔ توبہ کرے تو جہنم سے بچ جائے، حالانکہ ایسے گستاخ کو جہنم سے بچنا ہی نہیں ہے۔ تو اس کا شعور ہی چھین لیا جاتا ہے۔ تاکہ نہ اسے احساس ہو۔ نہ توبہ کرے اور نہ جہنم سے بچے۔ یہی وجہ ہے کہ آج کل بھی جتنے گستاخ رسول ہیں۔

انہوں نے جو جو بھی کلمات کفر اپنی کتابوں میں لکھے ہیں۔ ان کا انہیں کچھ احساس ہی نہیں۔ علماء اہل سنت نے ان کے اُن کلمات کفر پر گرفت کی۔ لیکن وہ لوگ اپنے انہیں کلمات کفر پر قائم رہے۔ اور مرتے گئے۔ مگر نہ سمجھے کہ ہم نے جو لکھا ہے۔ غلط اور کفر لکھا ہے۔ مسلمان جب ان کی وہ عبارات پڑھتا، سنتا ہے تو کانپ اٹھتا ہے۔ مگر وہ اور ان کے معتقدین ٹس سے مس نہیں ہوتے۔ بلکہ اپنے انہیں کلمات کفر کی تائید میں مناظرے کرنے کو بھی تیار ہو جاتے ہیں کیوں؟ صرف اس لیے کہ وَاَنْتُمْ لَا تَشْعُرُونَ کی گرفت میں آچکے ہیں۔ العیاذ باللہ۔

میرے بزرگو! گستاخی رسول سے پناہ مانگو! یہ ایک ایسا جرم ہے کہ نہ ایمان چھوڑتا ہے۔ نہ عقل و شعور دین و دنیا برباد کر کے رکھ دیتا ہے۔ اور خیر الدنیا والاخرہ کا طوق لعنت پہنا دیتا ہے۔

ہاں تو میں کہہ رہا تھا۔ کہ ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے حبیب ہیں، اور ابراہیم علیہ السلام اللہ کے خلیل، اور خلیل وہ ہے جو رمنائے حق کا طالب ہو۔ اور حبیب وہ ہے جس کی رضا کا حق طالب ہو۔ اس کے علاوہ اور بھی سنئے۔ کہ حبیب و خلیل میں کیا فرق ہے؟

**خلیل و حبیب میں
فرق کی مزید تشریح**

دیکھئے! حضرت خلیل علیہ السلام کے متعلق خدا فرماتا ہے۔
وَإِذْ أَخَذْنَا مِنْ آلِ إِبْرَاهِيمَ مِيثَاقًا لَّتَقُولُنَّ لَكَ يَا إِبْرَاهِيمُ نِعْمَتُ اللَّهِ عَلَيْكَ وَلَٰكِن تَقُولُ لَكَ اللَّهُ خَلِيلٌ فَإِن كُنَّ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَعْتَدِلُونَ فَمَا لَكَ بِاللَّهِ مِنَ الْحِجَابِ

اور اور اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں کے لیے ارشاد ہوتا ہے۔ کہ جو حبیب اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام ہو گا۔ يُحِبُّكُمْ اللَّهُ۔ اللہ اس سے محبت کرے گا تو معلوم ہوا کہ وہاں تو صرف ابراہیم علیہ السلام کو خلیل فرمایا تھا۔ اور یہاں غلامانِ مصطفیٰ سے بھی محبت کا وعدہ فرمایا جا رہا ہے۔

اللہ کا محبوب بنے جو تمہیں چاہے

اس کا تو بیاں ہی نہیں کچھ تم جسے چاہو

خلیل کے لیے ارشاد ہے:-

نُورِي إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمٰوٰتِ وَالدُّنْيَا

ہم نے ابراہیم کو آسمانوں اور زمین کی نشانیاں اور عجائب دکھائے اور حبیب کے لئے ارشاد ہے:-

لِنُزِيلَةٍ مِنْ اٰيٰتِنَا

ہم اپنے بندے کو معراج کی شب بے گئے تاکہ اُسے اپنی نشانیاں دکھائیں وہاں زمین و آسمان کی نشانیوں کا دکھانا تھا اور یہاں نشانیوں کو اپنی طرف مضاف فرما کر فرمایا کہ اپنی نشانیاں دکھانے کو لے گئے۔

خلیل نے جب مظالم نمرود دیکھے تو کہا: اِنِّیْ ذٰلِیْہٖ اِلٰی رَبِّیْ سَیِّدِیْنَ میں اپنے رب کی طرف جاتا ہوں عنقریب وہ مجھے راہِ راست پہنچانے گا اور حبیب کے لئے ارشاد ہوتا ہے:-

سُبْحٰنَ الَّذِیْ اَسْرٰی بِعَبْدِہٖ۔ پاک ہے وہ جو اپنے بندے کو لے گیا۔

غور فرمائیجئے۔ وہاں خود جانا ہے۔ اور یہاں لے جانا! ع

اپنا جانا اور ہے، ان کا بلانا اور ہے

نمرود کے آتش کدہ میں پہنچ کر خلیل نے جبریل سے یوں فرمایا تھا: حَسْبِیْ اللّٰہ۔

”میرا اللہ مجھے کافی ہے“ اور حبیب کے متعلق ارشاد ہوتا ہے:-

یٰۤاَيُّهَا النَّبِیُّ حَسْبُكَ اللّٰہُ ”اے نبی! اللہ تمہیں کافی ہے“

خلیل علیہ السلام خدا سے تمنا کرتے ہیں اور کہتے ہیں:-

لَا تُخِزْنِیْ یَوْمَ یُعْثَوْنَ بِمُجْہِ قِیٰمَتِیْ مِیْنِ رَّسُوْلِہٖ کَرَمَہٗ

اور حبیب علیہ السلام سے خود فرماتا ہے:-

یَوْمَ لَا یُخِزْنِیْ اللّٰہُ النَّبِیُّ وَالدِّیْنُ اٰمَنُوْا مَعَهٗ

قیامت کے دن اللہ اپنے نبی اور مسلمانوں کو رسوا نہ کرے گا۔

خلیل فرماتے ہیں:-

فَمَنْ تَبِعَنِیْ فَاِنَّہٗ مَعِیْ وَ مَنْ عَصٰنِیْ فَاِنَّکَ عَنْوَمٌ رَّحِیْمٌ

”جو میری تابعداری کرے وہ میرا ہے۔ اور: نافرمان ہے۔ پس تو غفور رحیم ہے۔“

اور حبیب فرماتے ہیں:-

شَفَاعَتِیْ لِاٰہِلِ الْکُبٰیْرِ ”میری شفاعت امت کے گنہگاروں کیلئے ہی ہے“

وہاں گنہگاروں سے علیحدگی ہے۔ اور یہاں گنہگاروں کے لیے شفی ہے۔

خلیل نے جب بچہ کو ذبح کرنا چاہا۔ تو فدیرہ ایک دنبہ بلا لیکن امت حبیب کو قیامت کے دن ارشاد ہو گا کہ ہر ایک مسلمان اپنا فدیرہ ایک نصرانی یا یہودی کو دوزخ میں ڈال دے۔ اور جنت میں چلا جائے چنانچہ اسی فرق کے متعلق کسی شاعر نے لکھا ہے:-

نارِ نمرود سے برابراہیم گردشِ گلستاں

آتشِ دوزخ بریں امتِ گلستاں ساختہ

بہرِ فرزندِ خلیل اور گوشتِ آبد فدا

بہرِ ایں امتِ فدا از نوعِ انساں ساختہ

خلیل پر آگ ٹھنڈی ہوئی۔ اور صرف ذاتِ خلیل پر اور حبیب نے حضرت

انس کے گھر جا کر جس دسترخوان سے ہاتھ صاف فرمائے۔ اس دسترخوان پر بھی آگ

ٹھنڈی ہو گئی۔ سچ تو یہ ہے۔ ع

کوئی تجھ سا ہوا نہ ہو گا شہا تیرے خالقِ حسن و ادا کی قسم

ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم جیسا کوئی ہوا نہ ہے۔ نہ ہو سکتا ہے۔

اور بالکل سچ فرمایا اعلیٰ حضرت نے:-

سب سے اعلیٰ و اولیٰ ہمارا نبی سب سے بالا و اول ہمارا نبی

حضرات! ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت و برتری کا نظارہ

ایک دوسرے رنگ میں بھی ملاحظہ فرمائیے۔ قرآن پاک کا مطالعہ

کیجئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے قبل جتنے پیغمبر بھی گزرے۔ ان میں ہمارے حضور

صلی اللہ علیہ وسلم ہر طرح ممتاز ہی نظر آتے ہیں۔ دیکھئے خداوندِ کریم نے جب بھی کسی پیغمبر کو

نہا فرمائی۔ تو اس پیغمبر کا ذاتی نام لے کر پکارا۔ مثلاً حضرت آدم علیہ السلام کو پکارا تو فرمایا۔

قرآن پاک

يَا اَدَمُ اسْكُنْ اَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ - اے آدم! کہہ کر ندا فرمائی۔ حضرت زکریا علیہ السلام کو پکارا۔ توفرمایا۔ يَا ذَكْرِيَا اَنَا نَبِيُّكَ بِغَلَامٍ يُحْيِي - اے ذکر! یا فرمایا۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام کو پکارا۔ توفرمایا۔ يَا يَحْيٰى خُذِ الْكِتَابَ بِقُوَّةٍ - اے یحییٰ! فرمایا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو پکارا۔ توفرمایا۔ يَا اِبْرٰهِيْمُ قَدْ اَنْزَلْنٰكَ - اے ابراہیم! فرمایا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو پکارا۔ توفرمایا۔ يَا مُوسٰى اِنِّىْ اَنَا رَبُّكَ - اے موسیٰ! کہہ کر ندا فرمائی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو پکارا۔ توفرمایا۔ يَا عِيسٰى اِنِّىْ مُتَوَفِّيْكَ وَذَاقْتُكَ اِلٰى - اے عیسیٰ! فرمایا۔ الغرض ہر نبی و رسول کو جب بھی خدا نے پکارا۔ تو اس کا ذاتی نام لے کر پکارا۔ مگر قربان جیسے شانِ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ کہ خدا تعالیٰ نے جب بھی اپنے محبوب کو پکارا۔ تو کبھی حضور کا ذاتی نام لے کر یا محمد یا احمد کہہ کر نہیں پکارا۔ بلکہ محبوب کی اداؤں کو ملحوظ فرما کر کہیں توفرمایا۔ يَا أَيُّهَا الْمُرْسَلُ - اے جبرمٹ مارنے والے محبوب! کہیں فرمایا۔ يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ - اے غیب کی خبریں دینے والے محبوب! کہیں فرمایا۔ یس۔ اے سردار! اور کہیں فرمایا طہ۔ اے چودھویں کے چاند۔

دیکھا آپ نے! سردارِ انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی برتری و فضیلت کو کہ خود خداوندِ کرم بھی اپنے محبوب کو بلاتا ہے۔ تو پیاری اداؤں کو ملحوظ فرما کر نام لے کر نہیں بلاتا۔ ۱۰
یا آدم است با پدر انبیا خطاب یا ایہا النبی خطاب محمد است

اور سنئے | قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ کافروں کے لیے فرماتا ہے۔

مَا يَأْتِيهِمْ مِنْ رَسُولٍ اِنْ كَانُوْا بِهِ يَسْتَهْزِءُوْنَ (پ ۱۱)

”جب ان کے پاس کوئی رسول آتا ہے تو اس سے ہٹھا ہی کرتے ہیں۔“

یعنی ان کافروں کا یہ حال ہے۔ کہ جب بھی کوئی اللہ کا رسول ان میں تشریف لایا ہے بجائے ایمان لانے کے اس پر ہٹھا کرتے رہے۔ اس آیت سے کوئی یہ نہ سمجھے کہ بھرتو مرزا قادیانی بھی رسول ہوا۔ اس لیے کہ لوگ اس پر بھی ہٹھا کئے ہیں۔ اس لیے کہ آیت میں اس بات کا ذکر ہے کہ اللہ کے رسول پر

کافر ہٹھا کرتے رہے۔ یہ بات نہیں کہ لوگ جس پر بھی ہٹھا کریں۔ وہ اللہ کا رسول ہے، اس طرح تو پھر ہر پاگل و دیوانہ کو بھی رسول ماننا پڑے گا کہ ان پر بھی لوگ ہٹھا کرتے ہیں دیکھئے! ہر انسان زمین پر چلنے والا ہے۔ مگر یہ بات نہیں کہ ہر زمین پر چلنے والا انسان ہو۔ اس لیے کہ زمین پر چلنے والا تو گدھا، گھوڑا، اور کتا بلا بھی ہے۔ تو اسی طرح ہر رسول پر کافر ہٹھا کرتے رہے۔ یہ ٹھیک ہے۔ مگر یہ بات نہیں کہ جس شخص پر بھی لوگ ہٹھا کریں۔ وہ رسول ہے۔ جو پاگل ہو اور پاگلانہ حرکتیں کرے۔ لوگ اس پر بھی ہٹھا کرتے ہیں۔ اور اس میں کوئی شک نہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جو نبوت کا دعویٰ کرے گا۔ وہ یقیناً پاگل ہے۔

دو پاگلوں کا قصہ | چنانچہ ایک مولوی صاحب نے لاہور کے پاگل خانہ کا قصہ سنایا کہ میں ایک مرتبہ لاہور کا پاگل خانہ دیکھنے کے لئے گیا۔

تو دو کمروں میں جو بالکل متصل تھے۔ دو پاگل بیٹھے ہوئے نظر آئے۔ ان میں سے ایک پاگل بولا۔ دیکھئے مولوی صاحب! مجھے خواہ مخواہ ان لوگوں نے پاگل سمجھ لیا۔ حالانکہ میں بالکل پاگل نہیں ہوں صرف اتنی بات کہتا ہوں کہ میں اللہ کا پیغمبر ہوں۔ بس اسی بات پر یہ مجھے پاگل خانہ میں لے آئے ہیں۔ اتنے میں ساتھ والا دوسرا پاگل بولا، دیکھئے مولوی صاحب! کہیں اس کی باتوں میں نہ آجاتا۔ یہ جھوٹ بولتا ہے کہ میں اللہ کا پیغمبر ہوں۔ میں نے تو اسے بھیجا ہی نہیں۔

گویا یہ دوسرا پاگل خدا بن بیٹھا۔ استغفر اللہ! مولوی صاحب کہتے ہیں ان دونوں سے کہا۔ بھئی! تم دونوں اسی جگہ کے قابل ہو۔ تو میرے بھائیو! حضور کے بعد جو نبوت کا دعویٰ کرے گا۔ وہ یقیناً پاگل ہے۔ اور یا پھر جو کہے۔ بعض اوقات بھوک بھی آدمی کو گمراہ کر دیتی ہے۔ چنانچہ ایک بھوکے شخص نے نبوت کا دعویٰ کیا۔ تو وقت کے بادشاہ نے لطیفہ سپاہیوں سے کہا کہ یہ شخص غالباً بھوکا ہے اسی لئے ایک تیا۔ ڈھونگ رہا کہ پیٹ پو جا کا سامان منیا کرنا چاہتا ہے۔ تم جاؤ اور اس شخص کو شاہی باورچی خانہ میں لے آؤ۔ اور پانچ چھ روز تک اسے خوب کھلاؤ پلاؤ۔ جب اسے کھانے پینے کو

ہر چیز ملے گی، تو غالباً دعویٰ نبوت قبول جائے گا۔ چنانچہ سپاہی اسے پکڑ کر شاہی باورچی خانہ میں لے آئے۔ اور کچھ روز اسے خوب کھلایا پلایا، ایک دن بادشاہ خود اس کے پاس آیا، اور پوچھا: کیوں صاحب! کیا اب بھی کوئی الہام وغیرہ ہوتا ہے؟ وہ شخص بولا: ہاں صاحب! ابھی ابھی فرشتہ آیا تھا اور یہ کہہ گیا ہے۔

بَايَئُهَا النَّبِيُّ! — باورچی خانے میں رہتو۔

تو میرے بھائیو! خوب یاد رکھو: حضور کے بعد یہ نبوت کے دعوے سب پیٹ بھرنے کے ڈھنگ اور باورچی خانے کی رونق کے سامان ہیں، چنانچہ متنبی پنجاب کی طرف سے کسی شاعر نے لکھا ہے۔

اے پیٹ تیرے واسطے ہم کیا سے کیا بنے
مہدی بنے مسیح بنے مقتدا بنے
بے شرم تو بھرا نہیں گو ہم خیمہ خیمہ
نانک بنے کرشن بنے اور خدا بنے

میرے دوستو! —

خدا محفوظ رکھے ہر بلا سے خصوصاً آج کل کے انبیاء سے

ہاں تو میں کہہ رہا تھا کہ کافروں میں جب بھی کوئی اللہ کا رسول آیا، تو وہ ان اللہ کے پیغمبروں (علیہم السلام) پر ٹھنڈا ہی کرتے رہے۔ چنانچہ ان کافروں کی گستاخیوں اور استہزاؤں کا دوسری آیات میں ذکر موجود ہے، مگر دیکھنا یہ ہے کہ جب بھی کسی رسول کی بارگاہ میں گستاخی کی گئی تو اس گستاخی کا جواب خود پیغمبر ہی دیتے رہے۔ یعنی یہ نہیں ہوا کہ کسی رسول کی بارگاہ میں گستاخی کی گئی ہو اور اس کافر کے جواب میں خدا بولا ہو، نہیں بلکہ وہ پیغمبر خود ہی ان گستاخوں کی گستاخیوں کا جواب دیتے رہے۔

نوح علیہ السلام | مثلاً حضرت نوح علیہ السلام ایک جلیل القدر پیغمبر ہیں آپ کی بارگاہ میں کافروں نے یوں گستاخی کی۔

إِنَّا لَنَرُكَ فِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ — (پت ۱۵)

ہم تمہیں کھلی گمراہی میں دیکھتے ہیں،

کافروں نے معاذ اللہ حضرت نوح علیہ السلام کی طرف ”ضلالت“ کی نسبت کی۔ اس گستاخی کا جواب حضرت نوح علیہ السلام نے خود دیا اور فرمایا:

يَا قَوْمِ لَيْسَ بِي ضَلَالَةٌ وَلَكِنِّي رَسُولٌ مِّنْ رَبِّ الْعَالَمِينَ (پت ۱۵)

اے میری قوم! مجھ میں گمراہی کچھ نہیں، میں تو رب العالمین کا رسول ہوں،

ہود علیہ السلام | حضرت ہود علیہ السلام بھی اللہ کے ایک برگزیدہ رسول ہیں قوم نے ان لفظوں سے آپ کی بارگاہ میں گستاخی کی۔

إِنَّا لَنَرُكَ فِي سَفَاهَةٍ وَإِنَّا لَنُظُنُّكَ مِنَ الْكَافِرِينَ (پت ۱۶)

ہم تمہیں بیوقوف سمجھتے ہیں، اور بیشک ہم تمہیں جھوٹوں میں گمان کرتے ہیں،

کافروں نے ہود علیہ السلام کو (معاذ اللہ) بیوقوف اور جھوٹا کہا، اس گستاخی کا جواب حضرت ہود علیہ السلام نے خود دیا اور فرمایا:۔

يَا قَوْمِ لَيْسَ بِي سَفَاهَةٌ وَلَكِنِّي رَسُولٌ مِّنْ رَبِّ الْعَالَمِينَ (پت ۱۶)

اے میری قوم! مجھے بیوقوفی سے کیا علاقہ میں تو پروردگار عالم کا رسول ہوں،

موسیٰ علیہ السلام | حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ کے کتنے بڑے جلیل القدر پیغمبر ہیں۔ آپ کی شان میں گستاخی کی گئی، اور اس گستاخی کا جواب موسیٰ

علیہ السلام نے آپ ہی دیا چنانچہ قرآن میں ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو مخاطب کر کے فرعون نے کہا:
إِنِّي لَأَظُنُّكَ يَا مُوسَىٰ مَسْحُورًا — (پت ۱۷)

اے موسیٰ! میرے خیال میں تو تم پر جادو ہوا ہے،

بے ایمان فرعون نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو مسحور کہہ دیا، یعنی تم پر تو کسی نے جادو کر دیا ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس گستاخی کا جواب خود ہی دیا، اور فرمایا:۔

وَإِنِّي لَأَظُنُّكَ يَا فِرْعَوْنُ مَثْبُورًا (پت ۱۷) — اور میرے گمان

میں تو اے فرعون! تو ضرور ہلاک ہونے والا ہے،

یعنی یہ تیری میرے حق میں گستاخیاں تجھے ہلاک کر کے رکھ دیں گی۔

بزرگوں کی بے ادبی مہلک ہے

میرے بزرگو! خدا کے مقررین کی شان میں بکواس کرتے سے انسان اس دنیا

میں بھی ذلیل ہوتا ہے چنانچہ فرعون حضرت موسیٰ علیہ السلام کی توہین کر کے ذلیل و ہلاک ہوا اور جو کچھ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا تھا وہی کچھ ہو کر رہا۔ فرعون کی مانند آج بھی ایسے لوگ موجود ہیں جو خدا کے مقررین کی شان میں بکواس کرتے رہتے اور ذلیل ہوتے ہیں۔

مولانا رونی علیہ الرحمۃ فرماتے ہیں :-

گر خدا خواہد کہ پر وہ کس درد
میلش اندر طعنہ پا کاں کند
یعنی خدا کسی کو ذلیل و رسوا کرنا چاہے تو اس بے دین کا رجحان پاک لوگوں کی شان میں گستاخی کی طرف کر دیتا ہے اور وہ ان اللہ والوں کا گستاخ بن کر اس جہان اور اس جہان میں بھی ذلیل و خوار ہو جاتا ہے۔

حضرات ایہ واقعہ ہے کہ خدا نے جب بھی کسی کافر کو ہلاک کیا اس وقت ہی کیا جبکہ اس کافر نے خدا کے کسی مقبول بندے کو ستانا شروع کر دیا اور جب تک اس نے خدا کے کسی مقبول کو نہیں ستایا اس وقت تک خدا نے اسے کچھ نہیں کہا اگرچہ وہ کفر میں بہت بڑھ چکیا ہو مثلاً ہی فرعون باری عمر انا ربکم الاعلیٰ کہتا رہا خدا ہنسا رہا کفر کرتا رہا مگر مشہور ہے کہ اُسے کبھی سرور بھی نہیں ہوئی مگر جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ستانا شروع کیا اور آپ کی شان میں گستاخی کی تو اللہ نے اسے ہلاک کر دیا۔ فرود جب تک کفر کرتا رہا خدا نے اس دنیا میں اُسے کچھ نہیں کہا مگر جب اللہ کے خلیل حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اس نے ستایا تو مارا گیا گویا خداوند کریم کی غیرت کا یہ تقاضا ہے کہ اس کے محبوبوں کو کوئی ستائے تو وہ انہیں ہلاک کر دیتا ہے۔

ایک مجذوب کا قصہ

چنانچہ ایک مجذوب کا قصہ ہے جو اس حقیقت پر روشنی ڈالتا ہے۔ مجذوب دانا اور عارف ہوتے ہیں۔

برخلاف آج کل کے غلط خیال کے کہ ہر وہ شخص جو دیوانہ ہو جائے ٹکار بنے لگے۔ گالیاں دینے لگے۔ وہ لوگوں کی نظروں میں بڑا اپنچا ہوا ہوتا ہے۔ بھائیو! مجذوب اگرچہ

لوگوں کی نظروں میں دیوانہ نہ بھی ہو مگر وہ دراصل بڑا لرزانہ و دانا ہوتا ہے۔ استاذی المعظم شیخ الحدیثین حضرت مولانا سید دیدار علی شاہ صاحب الوری رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ مجذوب کی پیٹھ پیچھے اگر درود شریف پڑھا جائے تو وہ فوراً پیٹھ موڑ لیتا ہے گویا وہ سب کچھ جانتا ہے اور لوگوں سے چھپنے کے لیے وہ اپنے آپ کو دیوانہ سا بنا رکھتا ہے جس طرح بعض سی۔ آئی۔ ڈی کے بڑے بڑے افسر دیوانے بن کر پھرتے ہیں مگر دراصل دیوانے نہیں بلکہ بڑے فرزانے اور ہشیار ہوتے ہیں اسی طرح یہ لوگ بھی بڑے دانا و بشید ہوتے ہیں

بہلول دانا

حضرت ہارول رشید کے زمانہ میں ایک ہار قحط پڑ گیا لوگ پریشان نظر آنے لگے۔ بادشاہ خود بھی بڑا پریشان رہنے لگا۔ ایک بار اسی پریشانی کے عالم میں بادشاہ قبرستان سے گذرا اور دیکھا کہ قبرستان میں حضرت بہلول دانا مجذوب بدستور اطمینان دسرور سے بیٹھے ہوئے ہیں حضرت بہلول قبرستان میں ہی رہا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ ان سے کسی نے پوچھا :-

آپ آبادی میں کیوں آتے نہیں بولے سب آبادی آتی ہے یہیں
یعنی مجھے شہر میں جانے کی کیا ضرورت ہے جبکہ شہر واسے ہر روز ایک ایک کے یہیں آ رہے ہیں یہی بہلول دانا جب بڑے اطمینان سے بیٹھے ہوئے بادشاہ نے دیکھے تو پوچھا۔ لوگ قحط سالی سے پریشان ہو رہے ہیں اور آپ بڑے اطمینان سے بیٹھے ہوئے ہیں گویا آپ کو کوئی نگرہی نہیں حضرت! یہ کیا بات ہے! کیا آپ کو قحط سالی کا علم نہیں! حضرت بہلول دانا نے جواب دیا۔ ہارول رشید! خدا نے ہمارے ذمہ یاد حق رکھی ہے اور رزق دینے کا ذمہ اس نے خود لیا ہے تو ہمیں نگرہ یاد حق کی کرنی چاہئے روٹی کی نگرہ ہم کیوں کریں۔ یہ جس نے اپنے ذمہ رکھی ہے۔ وہ خود اس کا انتظام فرمائے گا۔

دیکھا آپ نے یہ لوگ کیسے مطمئن اور لاخوف علیہم ولا خوف لہم بخدائوں کی زندہ تفسیر ہیں۔ آج ہم لوگ دن رات بے اطمینانی میں بسر کرتے ہیں اور اس نعمت سے محروم ہیں مگر اللہ واسے اَلَا بِذِکْرِ اللّٰہِ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوبُ کے مطابق اس نعمت سے سرفراز ہیں۔ عجب نہیں ملتا یہ گوہر بادشاہوں کے خزانوں میں

آج دنیا کے بڑے بڑے بادشاہ، وزیر اور گورنر اگرچہ دنیاوی عیش و آرام کے جملہ سامان رکھتے ہیں، مگر اطمینان قلب کی نعمت سے محروم ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ آج کل عموماً ہارٹ فیل ہونے لگے ہیں جس دل میں یا دحق نہ ہو وہ دل فیل نہ ہو گا۔ تو کیا ہو گا اگر یہ ایسا شخص بظاہر زندہ بھی کیوں نہ ہو، مگر وہ مردہ ہی ہے، کہ اس کا دل مردہ ہے۔ اور زندگی تو زندہ دلی کا نام ہے۔ اور زندہ دلی یا دحق سے ملتی ہے۔ افسوس کہ اس دور میں برائے نام زندگی نہ زیادہ ہے۔ دل عموماً مردہ ہیں۔ اَلَا مَا شَاءَ اللہ!

ہاں تو میں ایک مجذوب کا قصہ بیان کرنے لگا تھا۔ ایک مجذوب فقیر ایک ٹھہرے بارونق ہزار سے گزر رہے تھے۔ اس ہزار میں ایک فاحشہ عورت اپنے ایک آشنا کے ساتھ بیٹھی تھی۔ ہارٹش ہو جانے کے باعث سڑک پر کچھ بہت عتباتاً اس فقیر کے ٹوٹے ہوئے جوتے سے کچھ کا ایک پھینٹا اس فاحشہ کے منہ پر جا پڑا۔ فاحشہ کے آشنا کو یہ بات ناگوار گزری۔ اور اٹھ کر اس فقیر کے منہ پر ایک تھپڑ مار دیا۔ فقیر نے کچھ نہیں کہا۔ اور چل دیا۔ تھوڑی دیر کے بعد اس فقیر سے کسی نے آکر کہا۔ سائیں بابا اسنا آپ نے بھی وہ فاحشہ کا آشنا جس نے آپ کو تھپڑ مارا تھا خور مارا گیا۔ فقیر نے پوچھا۔ وہ کیسے؟ اس نے بتایا۔ کہ وہ آئینہ لانے کے لیے کوٹھے پر چڑھا۔ تاکہ فاحشہ آئینہ میں منہ صاف کرے۔ اتفاقاً اس کا پاؤں اوپر کی سیڑھی سے پھسلا اور دھڑام سے نیچے آگرا۔ برہنہ ہو گیا۔ اور اسی وقت مر گیا۔ فقیر سن کر مسکرایا اور کہا بھئی! یہ تو یاروں کی آپس میں لڑائی ہے۔ فاحشہ کے یار کو غصہ آیا اس نے مجھے مارا میرے یار کو غصہ آیا۔ تو اس نے لے لے مار دیا۔ تو دوستو! خدا کی مار ہے ان لوگوں کے لیے جو اس کے محبوبوں کو ستاتے ہیں۔ اسی طرح فرعون نے بھی موسیٰ علیہ السلام کو ستا کر اپنی ہلاکت کا سامان تیار کر لیا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ اِنِّیْ لَا ظَنُّنٰکَ یَا فِرْعَوْنُ مَثْبُوْرًا یعنی اے فرعون میں دیکھتا ہوں۔ اب تو نہیں بچے گا۔ اور ہلاک ہو جائے گا۔ چنانچہ فرعون جیسا منکر و مغرور شخص جو اپنی وسیع سلطنت اور بڑے بڑے ساز و سامان کے پیش نظر اپنے آپ کو خدا کہلاتا تھا۔ پانی میں غرق ہو کر ہلاک ہو گیا۔

فرعونی ایمان قرآن پاک میں فرعون کے غرق ہونے کا قصہ موجود ہے۔ اور قرآن فرماتا ہے کہ جب فرعون غرق ہونے لگا۔ تو اس وقت پکارا اٹھا۔

اٰمَنْتُ بِرَبِّیْ لَا اِلٰهَ اِلَّا الَّذِیْ اٰمَنْتُ بِہٖ یٰنُوْحُ اِسْرٰئِیْلُ وَ اَنَا مِنَ الْمُسْلِمِیْنَ۔

دپ ۱۴ یعنی میں خدا پر ایمان لایا۔ اور میں مسلمانوں میں سے ہوں۔

لیکن میرے بھائیو! کیا اس کا یہ ایمان اور اپنے آپ کو مسلمان کہنا مفید و معتبر ہوا! ہرگز نہیں۔ وہ کافر بے ایمان ہی رہا۔ آخر کیوں! جب کہ وہ ایمان لے آیا۔ اور اپنے آپ کو اس نے مسلمان بھی کہا۔ پھر اس کا ایمان و اسلام کیوں معتبر نہ ہوا! سنئے! اس کی وجہ علماء نے یہ لکھی ہے کہ:-

بَقِیْلٌ اِنَّمَا لَمْ یَنْفَعْہٗ ذٰلِکَ لِاَنَّ اِلٰہَ یَمٰنٍ عَلٰی دُوْیَةِ الْعَذَابِ لَا یَقْبَلُہٗ

وَقَبِیْلٌ لِاَنَّهُ لَمْ یَقُوْ بِیُّوْبَۃٍ مُّوْسٰی عَلَیْہِ السَّلَامُ رَنْزِہٖتَہُ الْجَاسِ مَثْبُوْرًا

یعنی اس کا یہ ایمان اس لیے معتبر نہ ہوا کہ عذاب دیکھ لینے پر جو ایمان لایا جائے۔

اس کا کوئی فائدہ نہیں اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ چونکہ وہ صرف اللہ پر ہی ایمان

لایا۔ اور رسول و قت حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایمان نہ لایا۔ اور ان کی نبوت کا

اقرار نہ کیا۔ اس لیے اس کا صرف خدا پر ایمان لانا مفید نہ ہوا۔

میرے بزرگو! دیکھ لو۔ فرعون کا صرف خدا کو مان لینا اس کے کسی کام نہ آسکا۔ اگر وہ توحید کے ساتھ ساتھ رسالت کا بھی اقرار کر لیتا۔ تو یقیناً مومن بن جاتا اور مسلمان ہو جاتا۔ مگر صرف توحید ہی پکارتا مارتا تو کافر کا کافر ہی رہا۔ اسی طرح آج کل بھی بعض لوگ ایسے ہی فرعونی ایمان کے مدعی ہیں توحید توحید تو پکارتے ہیں۔ مگر رسالت کا نام لینا شرک قرار دیتے ہیں۔ تو ایسے لوگ لاکھ اپنے آپ کو "مؤمن المسلمین" کہیں۔ وہ ہرگز مسلمان نہیں مسلمان وہی ہے۔ جو در رسالت پر بھی جھک جائے۔

خدا کے سب میں بندے پر خدا ملتا نہیں ان کو

خدا ملتا ہے ان کو جو بنے بندے محمد کے!

حضرات! میں یہ کہہ رہا تھا کہ ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جب بھی

کسی پیغمبر کی شان میں گستاخی کی گئی۔ تو وہ پیغمبر اس گستاخی کا جواب خود ہی دیتے رہے۔ چنانچہ حضرت نوح، حضرت ہود، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی مثالیں میں نے قرآن پاک سے بیان کی ہیں۔ جو آپ سن چکے۔

سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم اب آئیے۔ آپ اپنے پیغمبر حضور سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی امتیازی شان دیکھنے کافروں نے ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخیاں کیں۔ مگر حضور کی شان نزالی ہے۔ پہلے انبیاء کرام کی شان میں گستاخیاں کی گئیں۔ تو ان گستاخیوں کے جواب میں خدا نہیں بولا۔ بلکہ وہ پیغمبر خود ہی جواب دیتے رہے۔ مگر جب اپنے حبیب کی باری آئی۔ اور کافروں نے گستاخیاں کیں۔ تو خداوند کریم خود بولا۔ اور فرمایا۔

وَذُرْنِي وَالْمُكَذِّبِينَ - (پت ع ۱۳)

اور مجھ پر چھوڑو۔ ان جھوٹا کرنے والوں کو۔

یعنی اے محبوب! اب تم خاموش رہو۔ ان بے دینوں کی گستاخیوں کا جواب میں خود دوں گا۔ سبحان اللہ! کیا شان ہے اور کیا مرتبہ ہے۔ کہ محبوب کی باری آئی تو ان کافروں کا جواب دینے کو خدا خود تیار ہو گیا۔ چنانچہ دیکھئے۔ کافروں نے گستاخی کی اور یوں کہا۔

يَا أَيُّهَا الَّذِي نُزِّلَ عَلَيْهِ الذِّكْرُ إِنَّكَ لَمَجْنُونٌ - (پت ع ۱)

”اے وہ جن پر قرآن اترا۔ بیشک تم مجنون ہو۔“

کافروں نے تمہارے ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے یوں کہا کہ تم تو مجنون ہو۔ اب اس کے جواب میں دیکھئے۔ کیا حضور خود بولے یا خدا بولا؟ قرآن پاک شاہد ہے کہ ذُرْنِي وَالْمُكَذِّبِينَ کے مطابق اس کا جواب خدا نے خود دیا۔ اور فرمایا۔

ن وَالْفَلْكَهَ مَا يَسْطُرُونَ - مَا أَنْتَ بِمُعْجِزٍ لِّكَ بِمَجْنُونٍ - (پت ع ۳)

”قلم اور ان کے لکھنے کی قسم۔ تم اپنے رب کے فضل سے مجنون نہیں۔“

دیکھئے! اللہ تعالیٰ قسم فرما کر فرما رہا ہے۔ کہ پیارے تم مجنون نہیں۔ یہ بے ایمان جھوٹ بولتے ہیں۔ اور پھر آگے فرمایا۔

فَسَبِّحْهُ وَبِحَمْدِهِ ذُنْ بِأَيِّكُمْ الْمُنْفُتُونَ (پت ع ۳۷)

عنقریب تم بھی دیکھ لو گے۔ اور وہ بھی دیکھ لیں گے کہ تم میں کون مجنون تھا۔

گویا یہ بے ایمان خود ہی مجنون ہیں۔ جو آپ کو مجنون کہہ رہے ہیں میرے عزیزو! حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو ایک حق نما آئینہ ہیں۔ اس میں ہر شخص کو اپنی ہی سیرت و صورت نظر آتی ہے۔ مجنوںوں نے حضور کو مجنون کہہ دیا۔ اور جو خود بد بخت جاہل ہیں۔ وہ حضور کے علم کا انکار کر دیتے ہیں۔ یہ جو گستاخوں نے براہین قاطعہ میں لکھ دیا ہے۔ کہ حضور کو دیوار کے پیچھے کا علم نہ تھا۔ یہ دراصل ان جاہلوں کی اپنی تصویر ہے۔ ورنہ حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے تو خدا نے ذرہ ذرہ عیاں فرما دیا ہے۔

سر عرش پر ہے تری گزیر دل فرش پر ہے تری نظر

ملکوت و ملک میں کوئی شے نہیں وہ جو تجھ پر عیاں نہیں

حضرات! اسی طرح کافروں نے جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں یوں گستاخی کی۔ اور یہ کہا کہ۔

لَسْتُ مُؤْمِلًا - (پت ع ۱۲) ”تم رسول نہیں۔“

تو اس کے جواب میں بھی حضور نہیں بولے۔ بلکہ خدا نے خود جواب دیا ہے۔

يَسْ وَالْقُرْآنِ الْحَكِيمِ إِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ - (پت ع ۱۸)

اے سرور! حکمت والے قرآن کی قسم۔ بیشک تم رسولوں میں سے ہو۔

اور سنئے! کافروں نے ایک مرتبہ یہ بات اڑا دی کہ۔

إِنَّ مُحَمَّدًا وَدَّعَاهُ رَبَّنَا وَقَدْ دَا - (روح بیان ص ۱۴)

تحقیق محمد کو اس کے رب نے چھوڑ دیا۔ اور دشمن بنالیا۔

اس کو اس کے جواب میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے۔

وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَىٰ - (پت ع ۱۸)

چاشت کی قسم، اور رات کی قسم جب وہ پردہ ڈالے۔ کہ تم کو تمہارے

رب نے نہ چھوڑا۔ اور نہ دشمن بنایا۔

وَلِكُلِّ نَبِيٍّ فِي الْأَنَامِ فَضِيلَةٌ وَجُمْلَتُهُمَا مَجْمُوعَةٌ لِمَحَبَّتِهِ
یعنی ہر نبی کے لیے جو جو فضائل و کمالات حاصل ہیں وہ سب کے سب ذات جامعہ اہل صفات
حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں جمع ہیں۔
ایک مثال عرض کروں۔ دیکھئے آپ نے چند رتیں جمع کرنی ہوں
مثلاً ۱۰-۱۵-۱۸-۲۰۔ یہ رتیں آپ جمع کرنا چاہتے ہیں تو اس کا طریقہ
یہ ہے کہ آپ ان رتوں کو حسب ذیل صورت میں اوپر سے نیچے لکھیں گے۔

۲۰
۱۵
۱۰
۵
۱
پھر ان کو جمع کر کے جو ٹوٹل بنے گا اس رقم کو آپ ان سب رتوں کے نیچے لکھیں گے۔
یعنی ان سب رتوں کا ٹوٹل "۴۳" ہے۔ اور یہ رقم آپ سب رتوں کے نیچے بائیں صورت لکھیں گے۔

اب غور فرمایا جائے کہ ٹوٹل کی رقم "۴۳" بھی ایک رقم ہی ہے اور سب سے آخر لکھی گئی ہے۔
مگر حقیقت میں اوپر کی تمام رتیں اسی ایک رقم میں موجود ہیں۔ اسی طرح انبیاء سابقہ علیہم السلام
اپنے اپنے وقتوں میں تشریف لائے۔ اور علی الانفراد سب نے اللہ سے مختلف اوصاف
و کمالات پائے۔ اور پھر خدا نے ان جملہ اوصاف و کمالات کو جس وجود باجود اور ہستی مسعود
میں جمع فرمایا۔ اس کا نام "محمد" رکھا۔ اور بکمال آب و تاب اس وجود گرامی سے اہل
زمین کو مشرف فرمایا۔ یہ ذات گرامی جملہ اوصاف و کمالات کی جامع بن کر تشریف لائی۔ اور
چونکہ جیسے کہ آپ سن چکے۔ ٹوٹل کی رقم سب رتوں کے بعد لکھی جاتی ہے۔ اسی واسطے اس
جامع کمالات ذات بابرکات کو سارے انبیاء کرام علیہم السلام کے بعد بھیجا گیا۔ اور دیکھئے میں
تو حضور بھی دوسرے انبیاء کرام علیہم السلام کی طرح ایک نبی و رسول ہیں مگر حقیقت میں پہلے تمام انبیاء
ورسل کے تمام اوصاف و کمالات اسی ایک وجود باجود میں موجود ہیں۔ صفوت آدم بشوکت نوح
خلیلت ابراہیم صیر الیوب خوف یحییٰ شکوہ سلیمان حسن یوسف جلال موسیٰ اور تواضع عیسیٰ

دیکھ لیجئے! ہر مقام پر محبوب کی طرف سے خود خدا ہی بول رہا ہے۔ اور محبوب کی عزت شان
بڑھانے کو جب بھی کچھ ارشاد فرمایا۔ قسم فرما کر میرے بزرگو! یہ جو اللہ تعالیٰ واللیل اذ سبحی
میں قسم فرمائی، ایک تو اس کا یہ معنی ہے جو آپ سن چکے کہ چاشت کی اور رات کی قسم، اور
مفسرین نے اس کا ایک اور معنی بھی لکھا ہے۔ چنانچہ صاحب روح البیان نے اس کا
ترخ انور اور زلف معنبر | تفسیر میں ایک قول یہ نقل کیا ہے:-

مصطفیٰ علیہ السلام دکنایت از سیاہی موئے دسے در روح البیان
مطلب یہ کہ والضحیٰ سے مراد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ انور ہے اور واللیل سے
مراد حضور کی زلف معنبر ہے۔ گویا خدا نے یوں فرمایا ہے:-

رکھ اے محبوب، تیرے اس رخ روشن کی قسم اور ان سیاہ زلفوں کی قسم
جب کہ وہ بکھر کر چہرہ انور کو ڈھانپ لیں۔ تمہارے رب نے تجھے چھوڑا
اور نہ دشمن بنایا۔

اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی قدس سرہ العزیز نے اسی لیے فرمایا ہے:-
یے کلام الہی میں شمس و ضحیٰ تھے چہرہ نور فرما کی قسم
قسم تار میں راز یہ تھا کہ حبیب زلف روتا کی قسم
ایک اور شاعر لکھتا ہے:-

یوں زلف جلوہ گر ہے رخ پر فنیاء کے پاس

واللیل جس طرح ہو لکھی والضحیٰ کے پاس

میرے بزرگو! اس تقریر سے ثابت ہو گیا کہ ہمارے حضور
صلی اللہ علیہ وسلم جملہ انبیاء کرام علیہم السلام سے افضل و اعلیٰ
ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ نے حضور کو جملہ انبیاء کرام کا سردار و سلطان بنایا ہے۔ خوب یاد رکھئے
ہر نبی کو جو کمالات و فضائل انفرادی طور پر عطا ہوئے۔ وہ سب کے سب فضائل و
کمالات ہمارے حضور میں جمع فرمادیئے گئے۔ اور یہ حقیقت ہے کہ

علیم السلام کی جامع ہی ذات منبع البرکات ہے۔ میں نے اپنی ایک تفسیر میں لکھا ہے۔

حسن یوسف کا ہوا ایک جہاں میں چرچا

اک نظر جس پہ پڑی اس پہ بواغش طاری

حضرت روح نے مردوں کو کیا ہے زندہ

تم کہا جس کو حیات اس میں ہوئی ہے ساری

اور موسیٰ نے خدا سے ید بیعتا پایا

نور کے چشے ہوئے ہاتھ سے ان کے جاری

سامنے آنی جو تصویر محمد میرے

خوبیاں اس میں نظر آئیں یہ مجھ کو ساری

ہوش کھو بیٹھا بشیر اس کا نظارہ کر کے

بے خودی میں یہ بواغش زباں پر جاری

حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیعتا داری

آنحیہ خوباں ہمہ دارند تو تنہا داری

حضرات! آپ نے سن لیا کہ ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کس قدر بلند شان ہے۔ اتنی بلند کہ۔

تواضع

بعد از خدا بزرگ تو فی قصہ مختصر

مگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اس قدر بلند شان ہونے کے باوجود سرکاری تواضع

ملاحظہ فرمائیے۔ کہ کسی قسم کے فخر و غرور کا نام تک نہیں۔ بلکہ جب بھی کبھی آمنا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ

کے مطابق اپنے فضائل بیان فرمائے تو ساتھ ہی ذلّ افخر فرمادیا۔ اور حضور کی یہ تواضع مبارک

بھی ہمارے لیے ایک مشعل ہدایت ہے۔ آج کسی کو ذرا سا بھی کوئی عمدہ مل جائے۔ تو اس کا

وماغ آسمان سے باتیں کرنے لگتا ہے اور وہ غریبوں کو کچھ سمجھتا ہی نہیں۔

اگر کوئی شخص ڈی سی سے بھی مل آئے۔ تو اس کے قدم زمین پر نہیں جھٹکتے۔ اور وہ گویا زمین کا

باشندہ ہی نہیں رہتا۔ پھر کسی غریب سے گفتگو کیسے کرے! مگر قربان جانیں تواضع مصطفیٰ

صلی اللہ علیہ وسلم کے کہ شب کو خدا سے بھی مل آئے۔ مگر دن کو اپنے غلاموں سے انہی شفقت کے ساتھ

گفتگو فرمائی جاری ہے۔ میرے دوستو! اور اپنے آقا و مولیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مطہرہ سے

سابق حاصل کرو۔ اور اپنے اخلاق کو سنوار لو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مطہرہ کا نقشہ مولانا رومی

علیہ الرحمۃ نے مثنوی شریف میں بیان فرمایا ہے۔ اے سلو! اور اپنے دین دنیا کو اچھا بنا لو۔ مولانا فرماتے ہیں۔

در ہمہ احوال و افعال اے فتا قبلہ خود ساز خلق مصطفیٰ

کہ تواضع پیشہ بودے ہر زمان نان خوردے بر زمین چوں بندگاں

از تواضع آل رسول حق پرست جملہ کارخانہ خود کردے بدست

خانہ رفتے گا و را دادے علف ہر زمان از کبر بودے بر طرف

یعنی اے جوان! ہر وقت اخلاق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیش نظر رکھ! حضور نے

ہر وقت تواضع اختیار فرمائی۔ آپ زمین پر تشریف فرما ہو کر تواضع کے ساتھ کھانا تناول فرماتے تھے

اور گھر کا سارا کام خود اپنے ہاتھ مبارک سے کر لیتے تھے۔ مگر تشریف لاتے تو گائے کو چارہ بھی خود

ہی ڈالتے اور کبر و غرور سے ہر وقت آپ کنارہ کش رہتے تھے۔ آگے فرمایا۔

ہر کرا بیمار می بودے چنان کہ از د پر ہیز کردندے جہاں

مصطفیٰ با او ہم خوردے طعام بود زیں شاں حال آن خیر لانا

یعنی کسی شخص کو اگر ایسی بیماری لگ جاتی ہے۔ جس کی وجہ سے سب لوگ اس سے

الگ ہو جاتے تھے۔ تو حضور اس آڑے وقت میں اس بے کس و بے یار بیمار کے ساتھ

تشریف فرما ہو کر کھانا تناول فرماتے تھے۔

حضرات! دیکھا آپ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تواضع شریف کو کہ مرتبہ اس

قدر بڑا کہ بڑے بڑے رسولوں کے بھی سردار ہیں اور تواضع اس قدر کہ غریب سے

غریب تر شخص سے بھی محبت و شفقت فرمائی جاتی ہے۔ ہمارا فرض ہے۔ کہ ہم بھی

اپنے آقا و مولیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مطہرہ کو پیش نظر رکھیں۔ اور مسلمان بن کر

جئیں۔ اور مسلمان ہی رہ کر مریں۔

وَ اخِرُ دَعْوَانَا اِنِّ الْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِیْنَ

پوتھا وعظ

رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ وَالصَّلَاةُ
وَالسَّلَامُ عَلَى رَسُولِهِ مُحَمَّدٍ وَآلِهِ وَأَصْحَابِهِ أَجْمَعِينَ هـ

أَمَّا بَعْدُ

فَأَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ هـ

وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ (پ ۱۷)
اور ہم نے تمہیں نہ بھیجا مگر رحمت سارے جہان کے لیے۔

حضرات! آج میں آپ کے سامنے حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان رحمت کے متعلق کچھ بیان کرنے کو حاضر ہوا ہوں۔ اسی واسطے میں نے قرآن کریم کی ایک ایسی آیت پڑھی ہے جس میں اللہ نے اپنے محبوب پاک کی رحمت عامہ کا ذکر فرمایا ہے۔ خدا اپنے محبوب سے خطاب فرما کر فرما رہا ہے کہ پیارے! ہم نے آپ کو رحمت لعالمین بنا کر بھیجا ہے۔ میرے بھائیو! اس آیت میں اس لفظ "عالمین" کو سامنے رکھئے۔ اور پھر سورہ فاتحہ کو پڑھئے۔ اس کی پہلی آیت یہ ہے۔
الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ۔ سب تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں۔
جو سارے جہانوں کا رب ہے۔

دیکھ لیجئے! یہاں بھی وہی "عالمین" کا لفظ ہے۔ جو وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ میں ہے۔ گویا خدا فرماتا ہے کہ میں "رب العالمین" ہوں۔ اور میرا محبوب "رحمۃ للعالمین" ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ "عالمین" کا معنی کیا ہے! تو میرے دوستو! علمین جمع عالم کی ہے۔ اور عالم کا معنی ہے۔ مَا يَعْلَمُ بِهِ الشَّيْءُ ایسی چیز جس سے دوسری چیز کا علم حاصل ہو جائے۔ چونکہ دنیا کی ہر چیز اپنے خالق کا پتہ رہی ہے اور بقول شاعر۔

ہر گیا ہے کہ از زمیں روئد وحدہ لا شریک لے گوئد
ہر گھانس بھی جو زمیں سے اُگتی ہے۔ وہ زبان حال سے اس امر کا اعلان کرتی ہے کہ میرا خالق وحدہ لا شریک ہے۔ اس لیے دنیا کو عالم کہتے ہیں۔ اور عالم کا اطلاق خدا کی ذات و صفات کے سوا ہر موجودہ و مخلوق پر ہوتا ہے۔ اور خدا کی بے شمار مخلوق کے اعتبار سے عالم کی کئی قسمیں ہیں۔ عالم مجردات یعنی وہ چیزیں جو جسم غنصری، اور جسم سماوی سے بری ہیں۔ اور ہمیں بسبب لطافت کے نظر نہیں آتیں۔ جیسے کہ روح اور فرشتے۔ اور جسمانیات یعنی ایسی چیزیں جو جسم رکھتی ہیں۔ پھر اس کی بھی دو قسمیں ہیں۔ عالم علویات یعنی وہ جن کا تعلق بلندی سے ہے مثلاً آسمان۔ آفتاب۔ چاند ستارے وغیرہ اور عالم سفلیات یعنی وہ چیزیں جن کا تعلق پستی سے ہے۔ پھر اس کی دو قسمیں ہیں۔ عالم لطیفات یعنی وہ چیزیں کہ جو بسبب لطافت دکھائی نہیں دیتیں جیسے ہوا وغیرہ۔ عالم کثیفات۔ پھر اس کی بھی دو قسمیں ہیں۔ عالم مفردات۔ جیسا کہ پانی اور خاک۔ عالم مرکبات پھر اس کی چار قسمیں ہیں۔ عالم کائنات جو۔ یعنی وہ چیزیں جو زمین سے اوپر اور پر ہیں۔ جیسا کہ ابر۔ اوسے۔ قوس و قزح وغیرہ۔ دوم عالم جمادات یعنی پہاڑ اور دیگر معدنیات چاندی۔ سونا۔ ہیرا۔ بلور وغیرہ۔ سوم عالم نباتات یعنی درخت اور گھانس و بڑی بوٹیاں وغیرہ۔ چہارم عالم حیوانات۔ یعنی انسان۔ گدھا۔ گھوڑا۔ ورنہ ہرند۔ جاندار پتیریں۔ دریا کی مچھلی یا خشکی کی۔ اس عالم حیوانات میں سب سے افضل و اشرف انسان ہے۔ الغرض اللہ کی مخلوق کے بہت سے عالم ہیں۔ جن کا حقیقی علم مَا يَعْلَمُ جُنُودَ رَبِّكَ إِلَّا هُوَ کے مطابق

اللہ ہی کو ہے۔ تو لفظ "عالمین" جمع ہے عالم کی جس کا معنی ہے سارے عالم۔ اور الحمد للہ رب العالمین کا معنی یہ ہوا کہ سب تعریف ہے اس اللہ کے لیے جو سارے عالموں کا پالنے والا ہے۔ کوئی بھی اس کی ربوبیت سے محروم نہیں بلکہ ہر ذرہ ہر قطرہ اور ہر پتہ اس کی ربوبیت سے مستفید رہا ہے چنانچہ ایک شاعر نے کیا اچھا لکھا ہے وہ کتا ہے
آسیہ چلتی ہے ہر روز باواز بلند
رزق سے بھرتا ہے رزاق دین پتھر کا

چلی کی آواز

آسیہ چلی کو کہتے ہیں۔ شاعر کہتا ہے جب چلی چلتی ہے تو اس کی آواز ایک حقیقت کا اعلان کرتی ہے۔ اور وہ یہ کہ اسے سننے والو! خدا کی شان ربوبیت و رزاقی کا نظارہ دیکھو۔ کہ میں ایک پتھر ہوں مگر اس کی رزاقی و ربوبیت کا یہ عالم ہے کہ ہر روز وہ مجھ جیسے پتھر کا منہ بھی گندم سے بھرتا ہے سبحان اللہ! کیا اچھی بات کہی۔ واقعی وہ رب العالمین ہے۔ اور عالم کا ذرہ ذرہ اس کا مریوب ہے۔

میرے بزرگو! جب آپ کو اس لفظ "علین" کی وسعت کا پتہ چل گیا۔ کہ یہ لفظ اس قدر وسیع اور عام ہے کہ مخلوق کا ہر ذرہ اس کے اندر موجود ہے۔ تو اب اس آیت کو جو میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان رحمت بیان کرنے کے لیے پڑھی ہے سامنے رکھئے۔ اور دیکھئے کہ خدا تعالیٰ نے کیا فرمایا! ارشاد ہوتا ہے :-

وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ
یعنی اے محبوب! ہم نے آپ کو سارے عالموں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔

گویا۔ اے پیارے! میں اگر سارے عالموں کا رب ہوں تو تو سارے عالموں کے لیے رحمت ہے۔

حق تعالیٰ کی بڑی نعمت ہے تو سارے عالم کے لیے رحمت ہے تو

حضرات! الحمد للہ رب العالمین اور وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ ان دونوں آیتوں کے پیش نظر ثابت ہوا کہ جس قطرے۔ جس ذرے۔ اور جس پتے کے لیے اللہ رب ہے۔ اُس قطرے۔ اُس ذرے اور اس پتے کے لیے حضور رحمت ہیں گویا

جس شے کو خدا کی ربوبیت درکار ہے۔ اسے مصطفیٰ کی رحمت کی بھی احتیاج ہے۔ اور جو شخص یوں کہے کہ میں رحمت مصطفیٰ کا محتاج نہیں ہوں۔ اس کو چاہیے کہ وہ یوں کہہ دے کہ میں ربوبیت خدا کا بھی محتاج نہیں۔

حضرات! حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت عامہ کے متعلق تمہیدی کلمات

کچھ بیان کرنے سے قبل چند تمہیدی کلمات سن لیجئے۔
ماں باپ بچے کی پرورش کرنے والے ہوتے ہیں۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے ماں باپ کو بچے کا رب فرمایا ہے۔ کَمَا رَبَّيْنَاهُ فِي صَغِيرَةٍ۔ یہ آیت اس امر پر مشابہ ہے۔ رب کہتے ہیں۔ پالنے والے کو۔ تو چونکہ ماں باپ بچے کو پالتے ہیں۔ اس لیے انہیں رب فرمایا گیا ہے۔ اب آپ سوچئے کہ ماں جو بچے کو پالتی ہے۔ تو کس قدر محنت و شفقت کے ساتھ۔ اور اپنی تکلیف کی بھی پرواہ نہ کرتے ہوئے بچے کی پرورش کا خیال رکھتی ہے۔ اپنا چین، شکہ، آرام، نیند، بھوک، پیاس سب کچھ بچے پر قربان کر دیتی ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ ماں میں یہ جذبہ کیوں پیدا ہوتا ہے۔ بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ماں کے دل میں بچے کے لیے رحمت پیدا فرمادی ہے۔ یہ اُس رحمت مادر کا کرشمہ ہے کہ ماں ہر تکلیف کو برداشت کرتی ہے۔ مگر بچے کی پرورش میں کوتاہی نہیں کرتی۔ گویا ماں کی ربوبیت کا اظہار اسی "رحمت" سے ہوتا ہے اگر ماں کے دل میں اس بچے کے لیے رحمت نہ ہوتی۔ تو ماں کبھی بچے کی پرورش نہ کرتی۔ ماں چونکہ اپنے دل میں اپنے بچے کے لیے بے پناہ پیار و رحمت پاتی ہے۔ اس لیے اس کی پرورش کرتی ہے۔ ماں کا دل بچے کے لیے محزون رحمت ہے۔ اور ماں کا دل بچے کی تکلیف کو برداشت نہیں کر سکتا۔

چنانچہ "رحمت قلب مادر" کی تشریح کے لیے ایک قصہ ہے کہ ایک ماں کا دل بچے کی ایک آپ ٹوڈیٹ لڑکی کا ایک آپ ٹوڈیٹ لڑکے کے ساتھ بیاہ

ہو گیا۔ لڑکے کی صرف ایک بوڑھی ماں موجود تھی۔ اور کوئی اس کا عزیز و رشتہ دار نہ تھا۔ اور آج کل رشتے میں دیکھا بھی اسی بات کو جاتا ہے کہ لڑکی دہاں دی جائے۔ جہاں لڑکے کا کوئی رشتہ دار موجود نہ ہو۔ نہ اس کی ماں ہو۔ نہ کوئی بہن۔ نہ بھائی۔ نہ کوئی اور عزیز۔ گویا لڑکا

سب کو کھاپی چکا ہو۔ اور اکیلا گھر ہو۔ ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تو فرمایا ہے کہ جب تم رشتہ کرنے لگو تو کوئی حسن و جمال دیکھتا ہے۔ اور کوئی جاہ و جلال۔ مگر فافظہ! بِذَاتِ الدِّینِ تم سب سے پہلے دین کو دیکھو کہ لڑکی اور لڑکے میں دین بھی ہے یا نہیں! یہ تو ہے ارشاد ہمارے آقا و مولیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ مگر رواج یہ کہتا ہے کہ پہلے دیکھ کر لڑکا جنٹلمین ہے یا نہیں؟ وائزھی مونچھ کا دشمن ہے یا نہیں؟ کھڑے ہو کر موتا ہے یا نہیں؟ لڑکی سرخی و پودر کی دلدادہ ہے یا نہیں؟ ٹیڑھی مانگ کی شوقین ہے یا نہیں؟ ڈانس اور گانے میں طاق ہے یا نہیں۔ بزرگوا اب وہ زمانہ کہاں؟ جبکہ لڑکی کا باعیا ہونا اور قرآن خوان و نمازی ہونا دیکھا جاتا تھا۔ اب تو امیر گھرانوں میں لڑکیوں کو باقاعدہ ناچنے اور گلے کی تعلیم دی جاتی ہے۔ اور جو لڑکی ناچنے گانے میں ماہر ہو۔ اسے معیاری قرار دیا جاتا ہے۔ خدا تعالیٰ ان گمراہیوں سے محفوظ رکھے۔ ذرا سوچئے تو جو لڑکی ناحق آئے گی وہ سسرال والوں کو آکر کیوں نہ بچائے گی۔ آہ! اس زمانہ نے ترکی کے نام سے کیا کیا گمراہیاں پیدا کر دیں۔ خوب یاد رکھئے۔

چار چیزیں چاہئیں اندہر زن چکی، چو لھا اور چادر پرہیز
مگر اب یہ باتیں کہاں؟ اب تو ناچنا۔ گانا و عریانی تن۔ کا تماشا نظر آتا ہے۔ ہاں تو ایک ایسے ہی آپ ٹوڈیٹ لڑکے سے ایک آپ ٹوڈیٹ لڑکی کا بیاہ ہو گیا۔ لڑکے کی صرف ایک مال ہی تھی۔ اور کوئی عزیز نہ تھا۔ تازہ شادی تھی۔ اور دونوں میاں بیوی فیشن ابل تھے۔ اور دین سے بے بہرہ۔ لڑکی نے جو سسرال میں قدم رکھا۔ تو بوڑھی ساس کو گھر میں بیٹھے ہوئے دیکھ کر پریشان ہوئی۔ کہ میں نے تو سنا تھا کہ گھر اکیلا ہے۔ میاں تنہا ہیں۔ مگر یہ بڑھیا کہاں سے آئی؟ چنانچہ شب کو پہلی ملاقات میں اپنے شوہر سے کہنے لگی۔ دیکھئے اگر واقعی آپ کو مجھ سے محبت ہے۔ جیسے کہ آپ ظاہر کر رہے ہیں تو سنئے۔ میں نے آپ کی خاطر اپنی ایک مال۔ ایک باپ۔ تین چچا۔ تین پھوپھا۔ دو خالو۔ پانچ بھائی اور چار بہنیں چھوڑیں۔ ان سب عزیزوں کو صرف آپ کی خاطر چھوڑا۔ اور آپ کے پاس آگئی۔ اب آپ کو بھی اگر مجھ سے پیار ہے تو میری خاطر آپ صرف ایک عدد

اپنی اس بڑھیا مال کو چھوڑ دینے۔ اور اسے گھر سے نکال دیجئے۔ میاں نے یہ سنا تو اس کی محبت میں اندھا ہو کر کہنے لگا۔ واہ! یہ بھی کوئی بڑی بات ہے صبح ہی بویں بڑھیا کو گھر سے نکال دوں گا۔ چنانچہ صبح اس نے واقعی اپنی بوڑھی ماں سے کہا کہ ماں! اس دوسرے محلہ میں ہمارا جو مکان ہے۔ آج سے تم وہاں رہا کرو۔ تمہیں وہیں روٹی بھجوا دیا کروں گا۔ بوڑھی ماں سمجھ گئی کہ میرا بیٹا اپنی بی بی کے ہتھے چڑھ گیا ہے۔ بولی اچھا بیٹا! جہاں کہو رہنے کو تیار ہوں۔ اور ہر حال تمہارے لیے میری تو یہی دعا رہے گی کہ خدا تجھے کوئی تکلیف نہ دے۔ اسی دن ماں کو دوسرے مکان میں بھیج دیا گیا۔ آٹھ دن گزرے۔ تو ایک شب پھر وہ خونخوار عورت اپنے شوہر سے کہنے لگی۔ میں نے سنا ہے۔ آپ اپنی بڑھیا مال سے ملنے جاتے اور اسے بہت کچھ کھلاتے پلاتے ہیں۔ دیکھئے اگر واقعی آپ میرے عشق میں پے ہیں۔ تو اندھیری رات ہے کسی کو کیا علم۔ یہ لیجئے خنجر اور میری خاطر اپنی ماں کو قتل کر آئیے۔ میاں اس قدر بے دین نکلا۔ کہ بولا۔ جان من! میری خاطر مجھے یہ بھی منظور ہے۔ دیکھو سونا مت۔ میں ابھی ماں کو قتل کر کے آیا۔ بیوی نے کہا۔ مگر میرے اطمینان کے لیے کہ واقعی آپ ماں کو قتل کر آئے ہیں۔ قتل کرنے کے بعد اس کا دل میرے پاس سے آنا۔ میاں نے کہا۔ بہت اچھا۔ یہ کہا اور خنجر لے کر ماں کے مکان میں گیا۔ بڑھیا بچاری بے خبر سو رہی تھی۔ نالائق بیٹے نے اپنی ماں کو سوتے میں خنجر گھونپ دیا۔ بڑھیا سوتی کی سوتی رہ گئی۔ اس بے دین نے پھر ماں کا دل نکالا۔ تاکہ اسے اپنی بیوی کے پاس دکھانے کو لے جائے۔ اور اسے خوش کر سکے۔ رات اندھیری تھی۔ راستے میں ایک جگہ ٹھوکر لگی۔ تو وہ نالائق بیٹا منہ کے بل گر پڑا۔ ماں کے دل میں سے آواز آئی۔

”بیٹا چوٹ زیادہ تو نہیں آئی“

اس آواز کو سن کر اب اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ اور اس کی آنکھیں کھلیں۔ کہ میں نے یہ کیا ظلم کیا کہ اس قدر رحم دل اور مہربان ماں کو قتل کر دیا جس کے دل سے قتل ہو جانے کے بعد بھی میری محبت نہیں نکلی۔ میرے بھائیو! دیکھا آپ نے ماں کی محبت کو!

عصیاں سے کبھی ہم نے کنارہ نہ کیا
پر توتے دل آزرده ہمارا نہ کیا
ہم نے تو جہنم کی بہت کی تجویز
لیکن تری رحمت نے گوارا نہ کیا

رحمت عالم حضرات! تقریر سابق سے معلوم ہوا کہ مال کی "ربوبیت" کے اظہار کے لیے پہلے "رحمت" کا ہونا ضروری ہے۔ اگر رحمت

نہ ہو تو ربوبیت بھی نہ ہو۔ بلا تشبیہ خداوند کریم جو رب العالمین ہے۔ سارے جہانوں کا پرورش کرنے والا ہے اس نے اپنی ربوبیت کے اظہار کے لیے سب سے پہلے "رحمتہ للعالمین" کو پیدا فرمایا۔ اگر رحمتہ للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم پیدا نہ فرمائے جاتے تو خدا کی "ربوبیت" کا کبھی اظہار نہ ہوتا۔ اور اگر خدا کی "ربوبیت" کا اظہار نہ ہوتا۔ تو پھر کچھ بھی نہ ہوتا۔ زمین و آسمان۔ عرش و فرش۔ جملة کائنات خدا کی مخلوق و مربوب ہے۔ اگر خدا اپنی ربوبیت ظاہر نہ فرماتا۔ تو ان میں سے کوئی چیز بھی نہ ہوتی۔ اور یہ ربوبیت کبھی ظاہر نہ ہوتی۔ اگر پہلے رحمتہ للعالمین نہ ہوتے۔ تو گو یا اگر حضور رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم نہ ہوتے تو کچھ بھی نہ ہوتا۔ اسی لیے اعلیٰ حضرت نے لکھا ہے کہ

وہ نہ تھے تو کچھ نہ تھا وہ جو نہ ہوں تو کچھ نہ ہو
جان ہیں وہ جہان کی۔ جان ہے تو جہان ہے

نور مصطفیٰ اور یہ بات کہ ساری مخلوق سے پہلے اللہ نے حضور کو پیدا فرمایا۔ حدیث سے ثابت ہوتا ہے۔ چنانچہ حضرت جابر بن عبد اللہ انصاری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں۔ میں نے حضور سے سوال کیا۔

حضور سے پہلے اللہ نے کس چیز کو بنایا؟ تو حضور نے ارشاد فرمایا۔

يَا جَابِرُ إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى خَلَقَ قَبْلَ الْأَشْيَاءِ نُورَ نَبِيِّكَ مِنْ نُورِهِ وَلَمْ يَكُنْ فِي ذَلِكَ الْوَقْتُ نُورٌ وَلَا قَلَمٌ وَلَا حِجَّةٌ وَلَا نَارٌ وَلَا مَلَكٌ وَلَا سَمَاءٌ وَلَا أَرْضٌ وَلَا شَيْءٌ وَلَا قَبْرٌ وَلَا جَنٌّ وَلَا إِنْسٌ۔ (درجۃ اللہ علی العالمین۔ ص ۳۸)

مال سے بھی زیادہ شفیق اور یاد رکھئے کہ ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی امت کے ساتھ مال سے بھی زیادہ

شفقت و محبت ہے۔ چنانچہ قبر میں جب مال باپ بھی تنہا چھوڑ جاتے ہیں۔ وہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لاتے ہیں۔ اور اپنے غلاموں کو اپنی آغوش رحمت میں لیتے ہیں۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں۔

مال جب اکلوتے کو چھوڑے آ آ کہہ کے بلا تے یہ ہیں
باپ جہاں بیٹے سے بھاگے لطف وہاں فرماتے یہ ہیں
مرقد میں بندوں کو تھپک کر میٹھی نیند سلاتے یہ ہیں
لاکھوں بلائیں کروڑوں دشمن

کون بچائے بچاتے یہ ہیں! **کہو لا الہ الا اللہ** ایک پنجابی شاعر نے بھی اس حقیقت کو واضح کیا ہے۔ وہ لکھتا ہے۔

تینوں کلیاں گھر تھیں کڈن گے اتے دھیر زمین دے کڈن گے
کہو لا الہ الا اللہ میں محمد پیارے رسول اللہ

ایٹھے ڈاڈی جان ان بھاتی آ ایٹھے کوئی نہ سنگی ساتھی آ ایٹھے کسے نہ پانیں بھاتی آ
کہو لا الہ الا اللہ میں محمد پیارے رسول اللہ

پراوہ کلی والا آوے گا دھیر کلی آن بھپا وے گا ہر دکھ تھیں آن بچا وے گا
کہو لا الہ الا اللہ میں محمد پیارے رسول اللہ

حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت قبر میں بھی ہمارے کام آئے گی اور کل قیامت کے دن بھی جبکہ مال باپ اپنے بیٹے کو بھول جائیں گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت ہماری گمراہی کو بنا دے گی۔ سب نفسی نفسی کہہ رہے ہوں گے۔ مگر حضور امتی امتی فرما ہوں گے۔ خدا کی قسم اگر حضور کی رحمت نہ ہو۔ تو ہم میں سے کوئی بھی عذاب الہی سے نہ بچے۔ یہ حضور کی رحمت کا صدقہ ہے۔ کہ ہم مامون و محفوظ ہیں۔

اے جابر! تحقیق اللہ تعالیٰ نے ہر شے سے پہلے تمہارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے نور کو اپنے نور سے پیدا فرمایا اور اس وقت نہ نوح ہقی نہ قلم نہ جنت تھی نہ دوزخ نہ کوئی فرشتہ تھا نہ آسمان اور نہ زمین نہ سورج تھا نہ چاند اور نہ کوئی جن تھا نہ انسان۔

معلوم ہوا کہ ہر شے سے پہلے حضور ہی کو پیدا فرمایا گیا۔ اور اگر اللہ حضور کو پیدا نہ فرماتا تو رحمت نہ ہوتی اور پھر خدا کی ربوبیت کا اظہار بھی نہ ہوتا۔ اور خدا کی ربوبیت اگر نہ ہوتی تو پھر دنیا و مافیہا کچھ بھی نہ ہوتا۔ اسی لیے حدیث شریف میں وارد ہے کہ خدا فرماتا ہے: **لَوْلَاكَ لَمْ يَخْلُقِ اللَّهُ شَيْئًا**۔ پیارے اگر تم نہ ہوتے تو دنیا بھی میں پیدا نہ کرتا۔ (رواہ ابن عساکر حجة اللہ علی العالمین ص ۲۹)

تو یہ بات ظاہر و ثابت ہو گئی کہ حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم ہی کی طفیل یہ سارا عالم ہے۔ اور آپ ہی کے صدقہ میں ہر وجود کو ہر نعمت میسر ہوئی ہے۔ میں نے ایک نظم میں لکھا ہے۔

تیرے صدقہ میں طبع ہم کو یہ جانیں اپنی

جان جاں تم پہ ہوں صدقے یہ ہماری جانیں

اسی حقیقت کا اظہار فارسی کے ان اشعار میں بھی ہے۔

توئی کہ مطلع احسان و منظر بودی کہ کن نکال ز تو دارند نام ہو بودی

دریں ضیافت ہستی بخوان بود و کرم ہمہ طفیل تواند و توئی مقصودی

ہنو ز آدم و عالم بود نام و تشاں کہ در سر کچھ وحدت جلیس حق بودی

انبیاء کرام علیہ السلام میرے بزرگو! ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت سے

سلسلہ انبیاء بھی جاری ہوا۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں

تراقد مبارک گلبن رحمت کی ڈالی ہے

تجھے بوکر بنا اللہ نے رحمت کی ڈالی ہے

اس شعر میں لفظ ڈالی کو اعلیٰ حضرت نے خوب نبھایا ہے۔ پہلے لفظ ڈالی سے مراد

شاخ ہے، اور دوسرے لفظ ڈالی سے مراد بناو رحمت کا ڈالنا ہے آپ فرماتے ہیں۔ کہ حضور وجود باوجود رحمت کی ایک شاخ ہے۔ اور نبوت کے سلسلہ رحمت کی بنا اللہ نے حضور کے وجود باوجود سے ہی ڈالی ہے۔ حضور ہی اس سلسلے کے اول ہیں اور میرے بزرگو! اس سلسلہ کے آخر بھی حضور ہی ہیں۔ گویا یہ سلسلہ حضور ہی سے شروع ہوا۔ اور حضور ہی پر اگر ختم ہو گیا۔ دیکھ لیجئے۔ دائرہ کھینچنے کے وقت جس نقطہ سے دائرہ کی ابتدا جس جگہ سے ہوئی ہے۔ اس دائرہ کی تکمیل بھی اسی جگہ پر آکر ہوتی ہے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وجود باوجود سے یہ دائرہ نبوت شروع کیا گیا۔ اور جب یہ دائرہ اسی وجود باوجود تک پہنچا تو وہاں پہنچ کر ختم بھی ہو گیا۔ اس لیے کہ تکمیل ہو گئی۔ اسی لیے ارشاد ہوا کہ۔

الْيَوْمَ اكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ۔ آج کے دن تمہارا دین میں نے کامل کر دیا۔

اس حقیقت کے پیش نظر خود ہی غور فرمایا لیجئے کہ جب دین کامل اور دائرہ نبوت مکمل ہو گیا۔ تو قادیانی متنبی کے لئے اس دائرہ نبوت کے اندر آنے کی جگہ ہی کب باقی رہ گئی ہے۔ جو اسے بھی نبی تسلیم کر لیا جائے۔ (استغفر اللہ العظیم)

ایک دوسری مثال حضرات! ماں کی پرورش اور اس کی رحمت کی مثال سے آپ معلوم کر چکے۔ کہ ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم

ہونکہ رحمت للعالمین ہیں۔ اس لیے آپ ساری مخلوق سے پہلے پیدا کئے گئے۔ اگر آپ کا وجود باوجود نہ ہوتا۔ تو خدا کی ربوبیت کا بھی اظہار نہ ہوتا۔ اس حقیقت کو ایک دوسری مثال سے بھی سمجھئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سارے جہان کے لیے اللہ کی رحمت ہیں۔ اور اللہ کی رحمت کا ہر کوئی محتاج ہے کیوں دوستو! ہے کوئی شخص جو یہ کہہ سکے کہ میں اللہ کی رحمت کا محتاج نہیں ہوں۔ تو یہ! تو یہ! کوئی بے ایمان ہی ایسا کہے گا۔ ہمارا تو سب کا ایمان ہے کہ ہم سب اللہ کی رحمت کے محتاج ہیں۔ محتاج بھی ہیں اور اس سے امیدوار بھی ہیں اللہ کی رحمت کیا کچھ نہیں مل سکتا۔ سب کچھ ملتا ہے اسی لیے اللہ نے قرآن میں فرمایا ہے۔ **لَا تَقْنَطُوا مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ**۔ اللہ کی رحمت سے ناامید نہ ہو جاؤ۔ اور اسی واسطے در رحمت پر ہماری یہی صدا ہے کہ

نگاہ لطف کے امیدوار ہم بھی ہیں لیے ہوئے یہ دل بے قرار ہم بھی ہیں
 ہمارے دستِ تنہا کی لاج بھی رکھنا ترے فقیروں میں لے شہر یار ہم بھی ہیں
 تمہاری ایک نگاہِ کرم میں سب کچھ ہے پڑے ہوئے تو سرِ بگڑا رہم بھی ہیں
 جب یہ ثابت ہوا کہ حضور سارے جہان کے لیے رحمت ہیں۔ اور رحمت کا ہر کوئی محتاج ہے
 تو ثابت ہوا کہ ہم سب محتاج ہیں۔ اور حضور محتاجِ اللہ مولانا رومی فرماتے ہیں:۔
 زیں سبب فرمود حق صلوا علیہ کہ محمد بود محتاج الیہ
 یعنی اللہ نے اسی لیے ہمیں فرمایا ہے کہ حضور پر صلوٰۃ و سلام پڑھو۔ کیوں کہ ساری دنیا
 محتاج ہے۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم محتاجوں کے حائے پناہ۔

میرے بزرگوار اب ذرا دنیا کی دوسری چیزوں کی طرف نظر دوڑاؤ۔ انسان کو پانی کی
 بھی احتیاج ہے۔ آگ کی بھی، اور ہوا کی بھی۔ اور اسی طرح زمین کی بھی احتیاج ہے اور
 دیکھ لو۔ ہر وہ چیز جس کی انسان کو احتیاج ہے خدا نے انسان سے پہلے ان سب کی تخلیق
 فرمائی ہے۔ یعنی اس آگ، ہوا، پانی اور زمین کو انسان سے پہلے پیدا فرما دیا گیا۔ تاکہ انسان
 دنیا میں آئے۔ تو اس کی ضرورت کی چیزیں پہلے ہی سے اس کے لیے موجود ہوں۔ گویا
 خداوند کریم نے جو انسان کا رب حقیقی ہے۔ انسان کی ہر محتاجِ الیہ چیز کو انسان سے پہلے
 پیدا فرما دیا ہے۔ بھائیو! اب اسی قاعدہ کے پیش نظر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھو۔ حضور
 صلی اللہ علیہ وسلم رحمۃ للعالمین ہیں۔ آپ کا وجود دنیا کی ہر شے کے لیے رحمت ہے۔ گویا
 دنیا کی ہر شے زمین ہو یا آسمان، پانی ہو یا ہوا، کائنات کی کوئی چیز بھی ہو۔ ہر چیز کے لیے
 حضور رحمت ہیں۔ اور یہ آپ معلوم کر چکے کہ رحمت کا ہر کوئی محتاج ہے۔ تو گویا دنیا کی
 ہر شے حضور کی محتاج ہوئی۔ اور آپ ہر شے کے لیے محتاجِ الیہ۔ اور یہ بھی آپ معلوم
 کر چکے کہ خدا تعالیٰ اپنی مخلوق کی محتاجِ الیہ چیز کو پہلے پیدا فرما دیتا ہے۔ تو ساری مخلوق کی
 چونکہ محتاجِ الیہ حضور ہی کی ذات ہے۔ اس لیے ساری مخلوق سے پہلے اللہ نے حضور ہی کو پیدا فرمایا۔
 یہاں ایک اور بات بھی حل ہو گئی فلسفی کہتے ہیں کہ شبِ معراج
 حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنا مرکز زمین چھوڑ کر اوپر کیے تشریف

لے گئے۔ کہ وہ اسے گزر کر بغیر ہوا کے آپ زندہ کیسے رہے۔ معاذ اللہ! اس قسم کے عقلی
 دھوکے سے آپ ان عقلمند بے وقوفوں سے اکثر سنتے رہتے ہیں، مگر یہ کہتے ہیں۔ اس زمین
 اور پانی و ہوا کے ہم تو بیشک محتاج ہیں۔ اور ہم بغیر زمین کے بغیر آب و ہوا کے زندہ نہیں
 رہ سکتے۔ کیونکہ یہ زمین۔ آب و ہوا ہمارے لیے تو ضروری ہیں۔ اس لیے کہ ہم ان کے محتاج ہیں
 مگر یہ ہماری محتاجِ الیہ زمین یا پانی یا ہوا خود حضور کی محتاج ہیں۔ اور وہ سب کے محتاجِ الیہ ہیں۔
 تو محتاج تو بیشک محتاجِ الیہ کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتا۔ مگر محتاجِ الیہ اگر بغیر محتاج کے رہے
 تو اسے کیا پرواہ؟ دیکھو اگر ہوا نہ ہو تو ہماری موت یقینی اور ہم نہ ہوں، تو ہوا کا کیا نقصان؟
 اگر پانی نہ ہو تو ہم مرنے سمجھو۔ اور اگر ہم نہ ہوں۔ تو پانی کا کیا بگڑتا ہے۔ زمین نہ ہو۔ تو ہمارے
 لیے مشکل اور اگر ہم نہ ہوں۔ تو زمین کا کیا نقصان؟

اسی طرح اگر حضور نہ ہوتے تو یہ زمین و آب و ہوا کائنات کی ہر چیز پر وہ عدم
 میں ہوتی۔ اور اگر یہ زمین و آب و ہوا وغیرہ نہ ہو۔ تو اس ذاتِ گرامی کا کیا نقصان؟ آخر جب
 یہ سب کچھ پیدا بھی نہ ہوئے تھے حضور اس وقت بھی تو تھے۔ تو وہی محبوب اگر شبِ معراج
 ان چیزوں کے سوا وہاں تشریف لے گیا۔ جہاں ان چیزوں میں سے کچھ بھی نہ تھا۔ تو کونسی ناممکن
 بات ہے۔ مگر ان فلسفیوں کو تو برا لے نام فلسفہ لے ڈوبا ہے۔۔۔
 فلسفی کو رفعت سرکار سے انکار ہے
 ایسے بد بختوں کی۔ بے عقلی پر رب کی مایہ ہے

مسلمانوں کے لیے رحمت | حضرت اہم اسے آقا و مولیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے
 ہمارے جہان کے لیے رحمت فرمایا ہے اور ظاہر ہے

کہ نیک و بد مومن و کافر سبھی اس جہان میں ہیں۔ تو گویا حضور سبھی کے لیے رحمت ہوئے۔
 اور اس میں کچھ شک نہیں۔ کہ ہم حضور کے غلاموں یعنی مسلمانوں پر تو حضور کی رحمت ہی رحمت
 ہے۔ حضور نے اپنی امت کو ہر وقت یاد رکھا۔ حتیٰ کہ شبِ معراج وہاں پہنچ کر بھی جہاں کوئی نہ پہنچ
 سکا تھا آپ نے ہمیں فراموش نہیں فرمایا۔ ہمارے لیے حضور نے راتوں کو بیداری فرمائی ہمارے
 لیے دعائیں فرمائیں۔ ہمیں مصائب و آلام سے نجات دی۔ جہنم سے بچایا جنت عطا فرمائی

قبر میں تشریف لا کر ڈھارس بندھائی بستر میں شفا ست فرمائی بے غرضیکہ حضور ہمارے لیے دونوں جہان میں رحمت ہی رحمت ہیں۔

رافع نافع دافع شائع کیا کیا رحمت لاتے یہ ہیں
ان کے نام کے صدقے جس سے جیتے ہم ہیں جلاتے یہ ہیں

حضور سے قبل کسی نبی و رسول کی اپنی امت پر وہ رحمت و شفقت ثابت نہیں۔ جو رحمت و شفقت حضور نے اپنی امت پر فرمائی کیا کوئی ایسا نبی و رسول گذرا جس نے امت کے گناہ کاروں کے لیے رات رات بھر بیداری فرمائی ہے مسلمانوں! مبارک ہو کہ یہ خاص رحمت حضور ہی میں نظر آئی حضور نے خود شب بیداری فرما کر غلاموں کو چین کی نیند سلا یا ہے

پیشم بے خواب کے صدقے کہ میں بیدار نصیب

آپ جاکے تو ہمیں چین کی نیند آئی ہے

پہلی امتوں کے لیے مال غنیمت حلال نہ تھا۔ مگر حضور کی رحمت سے ہمارے لیے یہ مال حلال ہے۔ پہلی امتوں کے لیے نماز بجز سجد کے دوسری جگہ جائز نہ تھی۔ اور ہمارے لیے ساری زمین پر نماز جائز ہے۔ پہلی امتوں پر تو یہ کرنا اعیانہ اور علی الاعلان لازم تھا۔ اور ہمارے لیے یہ رحمت کہ ہم خفیہ اپنے اللہ کے حضور بصدق دل ندامت کے دو آنسو بھی بہا دیں۔ تو تو بہ قبول الغرض

ڈوبی ناویں تراتے یہ ہیں ہلتی نیویں جماتے یہ ہیں
ٹوٹی آسیں بندھلتے یہ ہیں چھوٹی بنفیں چلاتے یہ ہیں
جلتی آگ بجھاتے یہ ہیں روتی آنکھ منہساتے یہ ہیں
شافع امت نافع خلقت رافع رتبے بڑھاتے یہ ہیں
اپنی ہی ہم آپ بگاڑیں کون بنائے بناتے یہ ہیں

بندے کرتے میں کام غضب کا

مژدہ رخصتا کا سناتے یہ ہیں

کافروں کے لیے رحمت مسلمانوں کے علاوہ چوں کہ کافر بھی اس جہان میں

شامل ہیں۔ اس لیے بمصدق آیت کریمہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کافروں کے لیے بھی رحمت ہیں۔ مگر فرق یہ ہے کہ مسلمانوں کے لیے تو دونوں جہان میں یہاں بھی۔ اور وہاں بھی رحمت ہیں۔ اور کافروں کے لیے صرف اسی جہان میں یعنی دنیا میں ہی رحمت ہیں۔ چنانچہ مفسرین کرام لکھتے ہیں:-

هُوَ رَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ فِي الدَّارِ الْآخِرَةِ وَلِلْكَافِرِينَ فِي الدُّنْيَا بِتَاخِيرِ الْعُقُوبَةِ فِيهَا. مدارك التنزيل ص ۲۷ حاشیہ خازن

یعنی حضور مسلمانوں کے لیے دونوں جہان میں رحمت ہیں۔ اور کافروں کے لیے صرف دنیا میں۔ اس لحاظ سے کہ دنیا میں ان سے عذاب ٹل گیا۔

پہلے نبیوں کی تکذیب کرنے سے کافروں پر عذاب نازل ہوتے تھے۔ مگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت ان کافروں پر بھی اس طرح ہوئی۔ کہ یہ لوگ یہاں کے عذاب سے بچ گئے۔ چنانچہ قرآن پاک میں آتا ہے کہ کافروں نے خود دعا کی۔

كُفَّارُكِي دُعَا اَللّٰهُمَّ اِنْ كَانَ هٰذَا هُوَ الْحَقُّ مِنْ عِنْدِكَ فَاُطْعِمْ عَلَيْنَا حَبَاةً مِّنَ السَّمَاءِ اَوْ شَيْئًا يَّعَذِّبُ اَبَالِيْغِيْهِ رُبَّ ع ۱۸

اے اللہ اگر یہی قرآن تیری طرف سے حق ہے۔ تو ہم پر آسمان سے پتھر برسسا۔ یا کوئی اور درد ناک عذاب ہم پر لا۔

دیکھئے کافروں نے خود ہی اللہ سے یہ درخواست کی۔ کہ اے اللہ اگر قرآن و اسلام سچا ہے۔ اور ہم جھوٹے ہیں۔ تو ہم پر پتھر برسسا۔ یا کوئی اور درد ناک عذاب لے آ۔ مگر حضور کی رحمت ان کافروں کے بھی آڑے آگئی۔ اور اللہ نے اس کا جواب یہ دیا۔ کہ

مَا كَانَ اللّٰهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَاَنْتَ فَيُهْزَأُ بِكَ ع ۱۸

خدا کا جواب اور اللہ کا کام نہیں۔ کہ انہیں عذاب کرے جب تک

اے محبوب تم ان میں تشریف فرما ہو۔

دیکھا آپ نے۔ کافروں نے خود عذاب کی درخواست کی۔ مگر اللہ فرماتا ہے کہ میں ان کافروں پر بھی عذاب نازل نہ کروں گا۔ اس لئے کہ رحمۃ للعالمین ان میں تشریف فرما ہیں۔

تو میرے بھائیو! ہمارے حضور کی رحمت اس دنیا میں ہر نیک و بد، مومن و کافر کے لیے عام ہے۔ آپ مسلمانوں کے لیے تو رحمت ہی ہیں آپ کافروں کے لیے بھی رحمت ہیں۔ اور ایسا کیوں نہ ہو۔ جبکہ حضور کی رحمت ہمہ گیر رحمت ہے۔ بارش جب ہوتی ہے تو اچھے بڑے ہر مقام کو سیراب کرتی ہے۔ ہمارے رؤف و رحیم آفاقی رحمتوں کے اس دنیا میں بھی مستفید ہوئے۔ اسی لیے اعلیٰ حضرت نے لکھا ہے۔ ۵

نجدی اس نے تجھ کو مہلت دی کہ اس عالم میں ہے
کافرو مرتد پر بھی رحمت رسول اللہ کی

نوح علیہ السلام اللہ کے جلیل القدر پیغمبر حضرت نوح علیہ السلام کا واقعہ سنئے آپ کی عمر تبلیغ ساڑھے نو سو سال تھی چنانچہ قرآن پاک میں ہے۔

وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ فَلَمَّتْ مِنْهُمُ الْقَارِئَةُ الْأَخْصِيَّةُ عَامًا۔
دپ ۴۴) بیشک ہم نے نوح کو اس کی قوم کی طرف بھیجا تو وہ ان میں پچاس سال کم ہزار برس رہا۔

دیکھا آپ نے حضرت نوح علیہ السلام کی عمر تبلیغ کتنی طویل تھی۔ اور یہ عرصہ یعنی ساڑھے نو سو سال کا آپ کی تبلیغ فرمانے کا عرصہ تھا۔ ویسے آپ کی عمر شریف اس سے بھی زیادہ تھی۔ مگر میرے بھائیو! یہ دنیا کیا ہے۔ ہزاروں سال جو کچھ پتہ ہی نہیں چلنا نوح علیہ السلام کے پاس جب ملک الموت حاضر ہوا۔ اور دریافت کیا کہ حضور! اس قدر طویل عمر پاتے کے بعد اب آپ کا تشریف لے چلنے کا وقت آگیا ہے۔ فرما دیے تو اتنے طویل عرصہ زندگی کو آپ نے کیسا محسوس کیا۔ تو حضرت نوح علیہ السلام نے جواب دیا: بس یوں معلوم ہو رہا ہے۔ جیسے ایک چوٹی ہو۔ جس کے دو دروازے ہوں۔ اور میں ایک دروازے سے اندر داخل ہوا۔ اور اب دوسرے دروازے سے نکل رہا ہوں۔ یہ جواب حضرت نوح علیہ السلام کا ہم حصول کو سمجھانے کے لیے خوب ہے۔ واقعی عمر کا جو حصہ گزر چکا ہے۔ یوں معلوم ہوتا ہے جیسے کچھ بچا ہی نہیں۔ اور اسی طرح جو عمر کا باقی حصہ ہے وہ بھی نہ رہے گا۔ ہاں ایمان و اسلام

ایک ایسی چیز ہے۔ جو ہمیشہ ساتھ رہے گی۔
میرے بھائیو! پھر ایسی ناپائیدار دنیا سے دل لگانا اور اپنی عاقبت کی فکر نہ کرنا کس قدر حماقت ہے! مگر افسوس آج عاقبت کی فکر نہیں۔ اور حب دنیا میں اس قدر غفلت ہے کہ انجام کا کچھ احساس ہی نہیں۔ میرے بھائیو! یہ دنیا یعنی غفلت و ناعاقبت اندیشی کی دنیا بظاہر بڑی دل ربا ہے۔ اپنی زیب و زینت اور نمایش سے بھلا تو لیتی ہے۔ مگر اپنے شکار کو پھر زندہ نہیں چھوڑتی۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں:- ۵

شہد دکھائے زہر بلائے قاتل ڈالیں شوگرش

کس مراد پر تو لپایا دنیا دیکھی بھالی ہے

یعنی دکھاتی تو یہ شہد ہے مگر قابو پالینے کے بعد زہر کا پیالہ پلا دیتی ہے۔ یہ حقیقت جاننے والا اس سے چوکنار بنتا ہے۔ مگر جو غافل ہے وہ غفلت میں آکر اپنا سب کچھ ٹا دیتا ہے۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں:- ۵

سونہ جنگل سونا پاس ہے سونا زہر ہے اٹھ پیارے

تو کہنا ہے میٹھی نیند ہے تیری مت ہی نرالی ہے

یعنی دیکھ اے غافل! یہ جنگل ہے اور جنگل بھی بھیا نک ہے اور سونا جنگل اور اس جنگل میں تیرے پاس سونا یعنی ایمان ہے۔ اب اس سونے جنگل میں جہاں ہر قسم کا خطرہ ہے اور تیرے پاس قیمتی سونا ہے تیرا سو جانا انتہائی حماقت ہے۔ یہاں جاگنا اور بیدار رہنا اور کار ہے۔

پس اسے بھائی اس دنیا میں بیدار ہو۔ یعنی یاد حق میں رہو۔ خدا کو بھول جانا یہ سو جانا ہے۔ اور یہی دنیا ہے۔ اور یاد رکھو جو غریب آدمی بھی یاد حق سے غافل ہے وہ سویا ہوا اور دنیا دار ہے اور جو کمر و زپتی بھی یاد حق سے غافل نہیں۔ بلکہ احکام شریعت کا پابند ہے۔ وہ بیدار ہے۔ اور دیندار ہے۔ دنیا دار نہیں۔ دنیا نام ہے خدا کو بھول جانے کا۔ ۵

حیست و نیاز خدا غافل میدان

نے قماش و نقرہ و فرزند و زن

اسلام یہ نہیں کہتا کہ تم اچھا نہ کھاؤ۔ اچھا نہ پیو۔ روپیہ پیسہ نہ کھاؤ۔ موٹروں میں نہ پھرو۔ نہیں بلکہ اصل بات یہ ہے کہ

اڑاؤ عیش کد عشقیں بہت چھو لو
اڑو جہاز میں موٹر کی گود میں چھو لو
اڑو بلندی یہ اتنا نلک کو بھی چھو لو
خدا کے واسطے لیکن خدا کو مت چھو لو

ہاں تو میں کہہ رہا تھا کہ حضرت نوح علیہ السلام کی عمر شریف عرصہ تبلیغ کی ساڑھے نو سو سال تھی۔ دیکھا آپ نے پہلے لوگوں کی عمریں کتنی طویل ہوتی تھیں۔ اور آج ہماری عمریں؟ تیس سال فی کس ہماری عمروں کی اوسط رہ گئی ہے۔

ہماری عمریں

گو یا آج سے کچھ عرصہ قبل اگر ایک آدمی سو سال کی عمر پاتا تھا۔ تو اس نئی تہذیب کے دور میں سو سال میں تین جنٹلمین بھگتے ہیں۔ اور یہ تھوڑی عمر کچھ ایسی عام ہو گئی ہے کہ اپنی عمر کو خواہ مخواہ کم بتانا ایک فیشن ہو گیا ہے۔ چنانچہ آپ نے تجربہ کیا ہو گا کہ ستر سالہ بڑے سے بھی عمر کا پوچھا جائے۔ تو وہ جواب اس طرح دے گا کہ میری تو ابھی عمر ہی کیا ہے۔ یہی کوئی تیس پچیس سال۔ یہ تو نرے نے ہال سفید کر دیئے ہیں۔

لطیفہ

اسی طرح ایک لطیفہ بھی مشہور ہے۔ کہ ایک ستر سالہ بوڑھا اپنے پچاس سالہ دوست سے کہہ رہا تھا کہ میری عمر زیادہ سے زیادہ چالیس سال کی ہوگی۔ اس کے پچاس سالہ دوست نے کہا۔ اور میں زیادہ سے زیادہ پچیس سال کا ہوں گا۔ پاس ہی چار پانی کے اوپر ایک نو جوان مسخرہ بیٹھا تھا۔ جو واقعی پچیس سال کا تھا۔ وہ ان دونوں کی یہ باتیں غور سے سن رہا تھا۔ جب وہ اپنی اپنی عمر بیان کر چکے۔ تو یہ نو جوان چار پانی پر سے خود بخود ہی نیچے گر گیا۔ ان بڑھوں نے کہا۔ ارے تو کیوں گرا؟ تو وہ بولا! جناب میری پیدائش آج رات ہی ہوئی ہے۔

ہاں تو یہ عمروں میں کمی ساری برکت ہے اس نئی تہذیب کی۔ پہلے لوگوں کے عقائد خالص، خوراک خالص، گفتار خالص، کردار خالص، اور اب سب کچھ خالص

اور خالص بھی خاص خالص۔ شاید اسی لیے ہمارے پنجاب میں عوام دہقانوں کا طبقہ خالص کو کہتا ہی "خالص" ہے یعنی مثلاً انہیں گھی لینا ہو۔ اور دکاندار سے یہ کہنا چاہتے ہوں کہ بھئی خالص گھی دینا تو یوں کہیں گے "بھئی خالص گھی دینا" گویا خالص کی جگہ خالص نے لے لی! اسی طرح یہ لوگ فضول کو "بے فضول" کہنے کے عادی ہیں۔ اور اسطر

اب چونکہ انقلاب کا زمانہ ہے ہر چیز میں آپ انقلاب دیکھیں گے۔ وہ تو عہد عام دہقانوں کی بات تھی۔ اس روشن دماغ آپ ٹوڈیٹ طبقہ

انقلاب

نے بھلا کیا کیا گل نہیں کھلائے؟ وہ عورت جو کبھی عورت تھی۔ آج کل مرد بنی پھر رہی ہے۔ اور وہ مرد جو کبھی مرد تھا۔ آج عورت بن بن کر پھر رہا ہے۔ میں نے اپنی "آج کل" کی ایک نظم میں لکھا ہے

میاں بوی ہے اور بیوی میاں ہے
نئی تہذیب کا نقشہ عیاں ہے
نہیں کو کہہ رہے ہیں آسمان ہے
برابر مرد کے عورت کو سمجھیں
اور پھر اس انقلاب ہی کا کرشمہ ہے

شباب آدرے سرخی اور پوڈر
کہ ستر سال کی بڑھیا جواں ہے
وہ شرم و غیرت جو پہلے مسلمان کی ایک متاع عزیز تھی۔ اور جس کے اپنانے والے کو فرض شناس حساس اور مومن کہتے تھے۔ آج وہ قیمتی شے ایک بیکار چیز ہو کر رہ گئی ہے۔ اور اب شرم و غیرت کھانے والے آدمی کو وحشی جنگلی اور رجعت پسند کہتے ہیں۔ پہلے سب سے بڑے عالم دین کو بڑا کہا جاتا تھا اور پھر ملا کا سب سے زیادہ احترام کیا جاتا تھا۔ جیسے حضرت ملا جیون جو حضرت اوزنگ زیب عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ کے استاد تھے۔ ملا جانی اور ملا عبد الحکیم سیالکوٹی رحمۃ اللہ علیہم اور آج یہ لفظ بڑی حقارت کے موقع پر استعمال کیا جاتا ہے۔

مسٹر اور ملا

حضرات! اس عظیم الشان لفظ کو تحقیر سے بولنے والے اور ملا کو حقیر سمجھنے والے اپنے آپ کو "مسٹر" کہلا کر بڑے خوش ہوتے ہیں۔ یہ کتنا بڑا انقلاب ہے کہ آج ایک مسلمان "ملا" یا "مافظ" کہلا نا پسند نہیں کرتا۔ اور مسٹر کہلانا پسند کرتا ہے۔ مولوی و ملا کی شکل و صورت پر جو اسلامی ہے۔ مذاق اڑتا ہے۔ اور ایڈن و چرچل

اور سٹالن کی شکل و صورت کو جو کافروں کی ہے۔ اپنا تا ہے۔ اور چاہتا ہے کہ اسے دیکھ کر ہر کوئی اسے انگریز سمجھے۔ اور اسے سب "صاحب بہادر" کہیں اور اسی شوق میں وہ اپنی صورت کے علاوہ اپنی آواز کا لہجہ بھی اسی انگریزی سانچے میں ڈھالنا چاہتا ہے۔ آتا کو آتا جاتا کو جاتا اور کلکتہ کو "کال کال" کہہ کر گویا ثابت کرے گا کہ ہم بھی میڈر ان انگلینڈ ہیں۔ ایک شاعر نے کیا خوب لکھا ہے

طاقِ دل میں چراغِ انگریزی سر کے اندر دماغِ انگریزی
چالِ انگریزی ڈھالِ انگریزی جسم کا بال بالِ انگریزی
جسم ہندی میں جانِ انگریزی منہ کے اندر زبانِ انگریزی
پھس رہا ہے گلا تو پھل جائے
لہجہ صاحب سے اپنال جائے

لطیفہ کہتے ہیں ایک اسی قسم کے صاحب بہادر تالاب پر بیٹھے بیٹھے چلی کا شکار کھیں رہے تھے۔ اور اٹھ کر کانٹے کو درست جو کرنے لگے۔ تو پتلون کے دھکے سے تالاب میں جا پڑے۔ اب پتلون میں کسے ہوئے تو تھے۔ اور پتلون میں کسا ہوا آدمی؟ اس کا یہ عالم ہوتا ہے۔ جو ایک شاعر نے لکھا ہے کہ

مجھ کو ذوقِ مے ہے، اور واعظ کو شوقِ چائے ہے
اپنا اپنا شغل ہے، اور اپنی اپنی رائے ہے
نقشِ پائے یا رکو چوموں تو پھو موں کس طرح
ہو بُرا پتلون کا مجھ سے نہ بیٹھا جائے

اب وہ صاحب بہادر مع پتلون کے تالاب میں جو گرے تو پاؤں داؤں مارنے لگے۔ اور لگے ڈوبنے۔ اتفاقاً ایک دہقانی کا اس طرف سے گزر ہوا۔ اس نے صاحب بہادر کو ڈوبتے دیکھا۔ تو ازراہ ہمدردی تالاب میں کود کر صاحب بہادر کو باہر نکال دیا۔ صاحب بہادر باہر جو نکلے تو دہقانی سے کہا۔ "تھینک یو" دہقانی نے صاحب بہادر کو پکڑ کر پھر تالاب میں پھینک دیا۔ صاحب چلا یا کہ اسے یہ کیا؟ تو یہ دہقانی بولا۔ صاحب! خود

ہی تو کہا ہے کہ "تھینک یو"

اب غور کیجئے۔ کہ اس دہقانی سے بعد انگریزی بولنے کی کیا ضرورت تھی اس بے موقعہ انگریزیت نے غوطے کھلائے۔ باوجود اس کے میں کہتا ہوں کہ بیمارہ مسٹر۔ فیشن کی رو میں بہ گیا ہے۔ ورنہ دل اس کا بھی معترف ہے۔ کہ کل اسی ملائیت نے کام آنا ہے۔ اور یہ جانتا ہے کہ وہ ان کفار کی اندھی تقلید میں اپنی صورت تک بگاڑ بیٹھا ہے۔ میرے ہندو گویا یہ بات میں یونہی نہیں کہہ رہا۔ دیکھ لیجئے ہم ملا ہیں۔ ملا میں گئے۔ اور ملا ہی میں گئے۔ اور ہماری خدا سے دلی دعا ہے کہ وہ ہمیں ملا ہی اٹھائے

ہم ملا ہیں

اور ملا جیوں۔ ملا جامی۔ ملا عبدالحکیم جیسے مقبولوں کے ساتھ ہمارا ہشر ہو۔ اب ذرا مسٹر سے بھی پوچھئے۔ کہ کیا تمہارے لیے بھی ایسی دعا کی جائے کہ تم مسٹر ہو۔ مسٹر بن کے جیو۔ اور مسٹر ہی رہ کر مرد۔ اور خدا تمہیں مسٹر ہی اٹھائے۔ اور مسٹر چرچل، اور مسٹر ڈارلن جیسے مردووں کے ساتھ تمہارا ہشر ہو۔ میرا یقین ہے کہ مسٹر ایسی دعا پر کبھی راضی نہ ہوگا۔ تو معلوم ہوا کہ دل اس کا معترف ہے۔ کہ یہ جو انبیاء کی سیرت و صورت اپنا تا ہے۔ یہی قیامت میں کام آنے والی ہے اور جن لوگوں کی شکل و صورت پر یہ مذاق اڑا رہا ہے۔ دراصل یہی لوگ ہدایت یافتہ ہیں۔ اور یہی شکل و صورت کل کام آئے گی۔ تو پھر اسے مسٹر ان کرام جس چیز کو تمہارا نمبر چاہتا ہے۔ محض تکمیل فیشن کے لیے اسے بُلا کہہ کر اپنی عاقبت کیوں خراب کرتے ہو اور جس شکل و صورت کے ساتھ۔ اور جن غیر مسلموں کے ساتھ تم کل اٹھنا نہیں چاہتے۔ آج بھی ان کی رفاقت کیوں نہیں چھوڑ دیتے؟

دعائے نوح علیہ السلام

ہاں تو میں حضرت نوح علیہ السلام کی عمر شریف کا ذکر کر رہا تھا کہ آپ کی عمر تبلیغ ساڑھے نو سو سال تھی۔ آپ نے اپنی عمر شریف میں دن رات اپنی قوم کو تبلیغ فرمائی۔ مگر قوم ایمان نہ لائی۔ بلکہ اور بھی مغرور و مغرور ہوئی۔ پناہ قرآن پاک میں ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام نے رب سے عرض کی:-

رَبِّ اِنِّیْ اَدْعُوْکَ فَاَنْتَ لَا تَسْمَعُ لِحُجَّتِیْ اِنَّیْ اَدْعُوْکَ فَاَنْتَ لَا تَسْمَعُ لِحُجَّتِیْ

یعنی اے رب میں نے اپنی قوم کو دن رات تیری طرف بلا رہا۔ مگر میرے

بلانے سے وہ اور بھی دور ہی بھاگی

حضرت نوح علیہ السلام نے آخر ان بے دنیوں کے خلاف یہ دعا فرمادی کہ۔

رَبِّ لَا تُدْرِكْ عَلَى الْأَرْضِ مِنَ الْكَافِرِينَ دَيَّارًا۔ (ص ۹)

اے رب! ان کافروں میں سے کوئی بسنے والا نہ چھوڑے

یعنی ان کا بیڑا غرق کر! اور ان کو بیخ و بن سے اکھاڑ چننا پختہ حضرت نوح علیہ السلام کی دعا قبول ہوئی۔ طوفان نوح آیا اور سب غرق ہو گئے۔

دعا رحمت صلی اللہ علیہ وسلم اب آئیے! ذرا رحمتہ للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت عامہ کا نظارہ دیکھئے۔ میدان احد میں ایک طرف کفار ہیں۔ اور ایک طرف حضور صلی اللہ علیہ وسلم مع اپنے جانثاروں کے (رضی اللہ عنہم) کافروں کی شرارتوں کا یہ عالم ہے کہ

بھرے تھے جھولیوں میں ان کی پتھر سنگباری کو
نشانہ دور سے کرنے لگے محبوب باری کو

اور اس سنگ باری سے حضور کے دندان مبارک کو تکلیف پہنچتی ہے رخ نور سے خون جاری ہو جاتا ہے۔ صحابہ کرام بے چین ہو جاتے ہیں۔ اور عرض کرتے ہیں۔ اُدْعُ عَلٰی الْكُفْرَانِ حضور ان مشرکوں کے خلاف دعا فرمائیے یا رسول اللہ! حضرت نوح علیہ السلام نے بھی تو دشمنوں کے خلاف دعا فرما کر کافروں کا بیڑا غرق کر دیا تھا۔ آپ بھی ان کے خلاف دعا فرمائیے حضور نے فرمایا۔ لو میں دعا کرتا ہوں تم آمین کہو۔ دوستو! ذرا دیکھنا حضرت نوح علیہ السلام کے ہاتھ اٹھے تو انہوں نے یہ دعا فرمائی کہ اے رب ان کافروں کو مت چھوڑ۔ اور آج رحمت عالم کے ہاتھ اٹھے تو یہ دعا ہوئی ہے۔

کہ اے پروردگار! آمرزگار ان کو معافی دے

نہ کہ ان کی خطاؤں کا شمار ان کو معافی دے

صحابہ نے عرض کی حضور یہ تو ان کی معافی کی دعا مانگ لی آپ نے ان کی ہلاکت کی دعا فرمائیے تو

یہ سن کر رحمتہ للعالمین نے ہنس کے فرمایا

کہ میں اس دہر میں قہر و غضب میں کرتا ہوں کیا

مشکوٰۃ شریف ص ۱۵ میں اس موقع پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد درج ہے۔ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔

إِنِّي لَمَّا أُبْعِثُ لَعَنَّا ذَا النَّمَا بُعِثْتُ رَحْمَةً۔ میں لعنت بھیجنے والا بنا کہ

نہیں بھیجا گیا۔ میں تو رحمت بنا کہ بھیجا گیا ہوں

اور مسلم شریف میں ہے کہ آپ چہرہ نور سے خون مبارک پونچھتے جاتے تھے۔ اور فرماتے جاتے تھے۔ رَبِّ اغْفِرْ قَوْمِي فَإِنَّهُمْ لَا يَعْلَمُونَ مسلم شریف ص ۱۶۱ اے رب! میری قوم کو بخش دے۔ یہ لوگ جانتے نہیں ہیں

مسلمانو! ذرا پڑھو تو میرے ساتھ مل کر۔

سلام

سلام اس پر کہ گھروالے بھی جس کو تنگ کرتے تھے

سلام اس پر وطن والے بھی جس سے جنگ کرتے تھے

سلام اس پر کہ جس نے دشمنوں کو بھی قبا میں دیں

سلام اس پر کہ جس نے گالیاں سن کر دعائیں دیں

سلام اس پر جو دشمن پر بھی رحم و فضل فرمائے

سلام اس پر کہ جس نے رحمتوں کے پھول برسائے

ہر چیز کے لیے رحمت میرے بزرگوار! دیکھا آپ نے کہ ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہر دوست دشمن کے لیے کس قدر رحمت ہیں؟

اور کیوں نہ ہو جب کہ آپ رحمتہ للعالمین ہیں اور "علیہ السلام" میں جو چیز بھی ہے وہ حضور کی

رحمت سے مستفید ہے حضور کے وجود باوجود سے عالم کا ذرہ ذرہ فیضیاب ہوا۔ وہ رحمتیں

جو حضور سے قبل دنیا میں تھیں۔ وہ سب جاتی رہیں حضور کے تشریف لانے سے قبل تمام

روئے زمین پر قحط سالی مسلط تھی۔ درخت خشک زمینیں غیر آباد اور جانور لاغر ہوئے

تھے۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری ہوئی۔ تو قریش جو قحط کی شدت میں تھے۔

آپ کی برکت سے نو نہال ہو گئے۔ زمین پر سبزے کی بہار ہوئی۔ ہر جانب سے خیر و برکت نمودار ہوئی۔ درختوں میں پھل آیا۔ تمام جہان میں ارزانی ہوئی۔ بھیڑ بکریوں، گائے بھینسوں میں طاقت آئی۔ ان کا دودھ حد سے زیادہ بڑھ گیا عرب والوں نے اس سال کا نام بھی سنتہ الفتح والا تہاج رکھا۔

عجب خیر و برکت کا آیا یہ سال ہوا جس کے آنے سے عالم نہال
تھے اہل عرب قحط سالی سے تنگ از شدت غم سے چہرے کا رنگ
نزول ان پر اب حق کی رحمت ہوئی عیاں ہر طرف خیر و برکت ہوئی
پچھلے قحط کی سختیوں سے قریش بگے ہونے ہر گھر میں سماں عیش
پھلے باغ اور خشک سالی گئی کدورت دلوں سے نکالی گئی
زمین پر تمام آیا سبزہ نکل درختوں میں خوب آیا کثرت پھل
گئے باغ بہشت کے دروازے کھل معطر ہوئے ارض و انداک کل

دافع البلاء | میرے بزرگوار! یہ جو دنیا کی ساری زحماتیں دور ہو گئیں۔ اسی رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے، اور خوب یاد رکھئے! کہ رحمت کا کام ہی یہ ہے۔ کہ وہ زحمت کو دور کر دے، اور اگر مصیبت و مشکل کے وقت حضور کام نہ آئیں۔ جیسا کہ گستاخوں کا عقیدہ ہے۔ تو وہ رحمت ہی کب ہوئے۔ لہذا مسلمانوں کا عقیدہ ہے اور یہی حقیقت ہے کہ ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سارے جہان کے لیے رحمت یعنی دافع البلاء بن کر تشریف لائے ہیں۔ آپ رنج و مصیبت کو دور فرماتے ہیں۔ اور اپنی رحمت سے سرور فرماتے ہیں۔ اور یہ میں ہی نہیں کتنا خود خداوند کریم کا ارشاد ہے

الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الرَّسُولَ النَّبِيَّ الْأُمِّيَّ الَّذِي يَجِدُ ذُنُوبَهُمْ كَمَا يَكُونُ بَاعِثُهُمْ
فِي التَّوْرَةِ وَالْإِنْجِيلِ بِأَمْرِهِمْ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَاهُمْ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيَجْعَلُ
لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ
غُلَّالَ الْآلِ كَانَتْ عَلَيْهِمْ فَذَرْهُمْ ۖ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا ۝ ١٠
بے پڑھے غیب کی خبریں دینے والے کی جسے لکھا ہوا پائیں گے اپنے

پاس تورات اور انجیل میں وہ انہیں بھلائی کا حکم دے گا اور برائی سے منع فرمائے گا۔ اور گندی چیزیں ان پر حرام کرے گا اور ان پر سے وہ بوجھ اور گلے کے پھندے جو ان پر تھے اتارے گا۔

دیکھ لیجئے! اس آیت میں صاف صاف ارشاد ہو رہا ہے کہ وہ رسول کریم نبی عظیم صلی اللہ علیہ وسلم جس کا ذکر تورات اور انجیل میں بھی ہے۔ امر بھی ہے نہی بھی ہے۔ شارع بھی ہے۔ اور تکلیفوں کے بوجھ بھی اتارتا ہے۔ اور مصیبتوں کے پھندے کاٹتا ہے۔ گویا دافع البلاء ہے۔ تو فرمائیے قرآن حضور کا دافع البلاء ہونا ثابت ہوا یا نہیں! پھر جو حضور کو دافع البلاء کہنا شرک کہتے ہیں خود ہی فیصلہ کر لیجئے! کہ جھوٹ کہتے ہیں۔ یا نہیں! ہمارا تو قرآن کے ارشاد رِضْعُهُمْ عَنْهُمْ وَإِصْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ کے مطابق ایمان ہے کہ یہ

دافع امت نافع خلقت رافع رتبہ بڑھاتے یہ ہیں
دافع یعنی حافظ و حامی دافع بلا فرماتے یہ ہیں
فیض جلیل خلیل سے پوچھو آگ میں باغ کھلاتے یہ ہیں

آمر و ناہی اور شارع | میرے بزرگوار! یہ جو آیت ابھی ابھی آپ نے سنی، اس سے یہ بات بھی ثابت ہوئی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم آمر و ناہی اور شارع بھی ہیں۔ یعنی آپ پاک چیزوں کو ہمارے لیے حلال فرماتے ہیں۔ اور ناپاک چیزوں کو حرام فرماتے ہیں۔ گویا آپ ہی کی زبان حق ترجمان ہمارے لیے شریعت ہے۔

آپ جو فرمادیں وہی ہو جاتا ہے اور امت کے لیے شریعت بن جاتا ہے۔

ح | چنانچہ آئیے اس حقیقت کو ایک حدیث میں بھی ملاحظہ فرمائیے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وعظ فرمایا اور فرمایا۔

إِنَّهَا النَّاسُ كُنْتُ فَرِصَةً عَلَيْكُمْ فَالْحُجُّ فَحُجُّوا فَقَالَ رَجُلٌ أَكُلُ عَامٍ يَا رَسُولَ اللَّهِ فَسَكَتُ حَتَّى قَالَتْهَا ثَلَاثًا فَقَالَ لَوْ قُلْتُ نَعَمْ أَوْجَبَتْ وَ لَمَّا اسْتَطَعْتُمْ - مشکوٰۃ شریف ص ۱۰۷ - اے لوگو! تم پر حج فرض کیا گیا،

لہذا ج کیا کرو۔ ایک شخص نے پوچھا کیا ہر سال یا رسول اللہ! حضور غاموش رہے۔ اس شخص نے تین بار یہی سوال کیا۔ حضور نے فرمایا اگر میں ہاں کہہ دیتا۔ تو ہر سال ہی حج فرض ہو جاتا۔ اور تم اس کی طاقت نہ رکھتے۔
حضرات! اس حدیث سے ثابت ہوا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان حق ربان سے اگر ہاں نکل جاتی۔ تو ہم پر ہر سال حج فرض ہو جاتا۔ گویا آپ کا ارشاد ہی امت کے لیے شریعت ہے۔ ایسا کیوں نہ ہو۔ جب کہ اس زبان سے نکلتی ہی وہ بات ہے۔ جو اللہ کی مرضی کی ہو۔ چنانچہ قرآن پاک میں ہے۔

مَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ ۚ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ ۚ - (سجہ ۵) - اور وہ کوئی بات ہی خواہش سے نہیں کرتے۔ وہ تو نہیں مگر وحی جو ان کی طرف کی جاتی ہے۔
معلوم ہوا کہ حضور جس کام سے روک دیں۔ اس کام پر اللہ بھی ناراض ہے اور جس کام کا حضور ارشاد فرمائیں۔ خدا بھی اس کام پر خوش ہے۔
جناب مصطفیٰ ہوں جس سے ناخوش نہیں ممکن کہ ہوا اس سے خدا خوش! پسند حق تعالیٰ تیری ہر بات ترے انداز خوش تیری ادا خوش میرے بزرگو! اور دوستو! حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا امر و نہی۔ اور شارع ہونا ایک واقعہ اور حقیقت ہے۔ مگر اس دور الحاد میں ایک کافرانہ عقیدہ یہ بھی پھیلا یا جا رہا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم (معاذ اللہ) شارع نہیں ہیں۔ آپ کے ارشاد سے کوئی حکم ثابت نہیں ہوتا۔ جو کچھ قرآن میں ہے۔ اور حدیث کوئی شے نہیں (معاذ اللہ) چنانچہ یہ عقیدہ آج کل کے ملحدین قرآن کا لبادہ اور ڈھکرا انکار حدیث کے سلسلہ میں پھیلا ہے ہیں اور صاف لکھ رہے ہیں کہ حدیث ایک سحر ہے۔ اور اس کو آگے لانا ملا کی ایجاد ہے۔ اور ہمارا جھگڑا ملا سے اسی بات پر ہے کہ وہ حدیث کو آگے کیوں لاتا ہے چنانچہ اس قسم کا ایک منکر حدیث لکھتا ہے۔

”آج ساری ملت اسلامیہ حدیث کی اس ساحری میں گرفتار ہو چکی ہے۔“
”طلوعی کتابچہ دو اسلام مثلاً۔“ ملا سے میرا نزاع اس بات پر ہے کہ وہ حدیث کو

آگے لاکر بے شمار ظواہر کر جبہ و اسلام بنا نا چاہتا ہے۔ (ص ۱۱)
دیکھا آپ نے! یہ یورپ زدہ طبقہ۔ حیوانوں کی طرح کھڑے ہو کر موتنے والا اگر وہ حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق کیسے ناپاک خیالات رکھتا ہے۔ ان لوگوں کا مقصد یہ ہے کہ حدیث رسول کو برطرف کر کے قرآن میں اپنی من مانی کاروائیاں کی جائیں۔ اور حلال حرام کا امتیاز اڑا کر گویا اس شعر کے مطابق عیش اڑائیں کہ سہ
کہاں کا حلال اور کہاں کا حرام جو صاحب کھلائے وہ چٹ کیجئے
اور یہی وہ لوگ ہیں جن کا گویا ترانہ یہ ہے کہ سہ

منظور ہے کہ سیم تنوں کا وصال ہو مذہب وہ چاہیے کہ نہ نابھی حلال ہو
چنانچہ دیکھ لیجئے کہ قرآن پاک میں حلال و حرام کی فہرست بہت مختصر ہے۔ اس کی تفصیل تو ہر ارشاد قرآن یُحِلُّ لَكُمْ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْكُمْ الْخَبَائِثَ۔ حضور ہی کی زبان پاک سے معلوم ہوئی۔ اور وہ ساری تفصیل احادیث شریفہ میں ہے۔ اور ان لوگوں نے احادیث کا انکار کر کے گویا اپنے لیے کھانے پینے میں آزادی حاصل کرنے کی تاپاک کوشش کی ہے۔ اسی لیے انہوں نے لکھ دیا ہے کہ قرآن میں مردار۔ خون۔ سنور کا گوشت اور بوقت ذبح غیر خدا کے نام سے پکارا ہوا جانور صرف یہ چار چیزیں حرام کی گئی ہیں۔ اور ان کے علاوہ اور کچھ حرام نہیں۔ خدا اکمل ہے۔ ہم نے صرف چار چیزوں کو حرام قرار دیا ہے۔ ملا کی شریعت حرام و حلال کی ایسی ایسی لمبی فہرستیں پیش کرتی ہے کہ عقل انسانی ذنگ رہ جاتی ہے، ”طلوع اسلام“ ماہ جون ۱۹۵۲ء
کچھ سمجھے آپ! ملا کی شریعت کی آڑ میں ”حدیث رسول“ پروا ہو رہا ہے۔ کیونکہ ان چار چیزوں کے علاوہ دوسری ناپاک چیزیں اللہ کے رسول نے حدیث میں حرام قرار دی ہیں۔ اور ملا انہیں کو پیش کرتا ہے۔ مگر چونکہ حدیث رسول پر ایمان نہیں رہا۔ اس لیے ان چار چیزوں کے سوا ان کے لیے سب کچھ حلال ہے گویا کتا۔ بلاء۔ بندر۔ گدھا۔ سانپ۔ بچھو۔ گوہ۔ موت۔ پیپ وغیرہ اور جملہ خبیث و رندے۔ پرندے اور گندی چیزیں سب کچھ ان کے لیے حلال، طیب، طاہر اور شیر مادر ہیں۔ پھر آگے لکھتے ہیں کہ

اللہ نے جو چیزیں حرام قرار نہیں دی ہیں۔ ان میں سے طبیعت کی رغبت

اور پسند کے مطابق کھانی چاہئیں اور رسالہ مذکور

گویا کسی منکر حدیث رسول کی طبیعت کتا کھانے پر چاہے تو بیشک کھائے اور دوسرے کی رغبت اگر گوہ تناول فرمانے پر ہو۔ تو بیشک تناول فرمائے۔ اس صورت میں منکرین حدیث کا قومی ترانہ یہ موزوں رہے گا کہ

اے پیٹ تیرے واسطے ہم کیا سے کیا بنے

منکر حدیث کے ہوئے اور بے وقاف بنے

طا کی بات چھوڑ طبیعت کا دیکھ رخ

گوہ موت اور کتا و بندہ غذا بنے

قدرت کا انتقام میرے بھائیو! اگر غور کیا جائے۔ تو حدیث رسول صلی اللہ

علیہ وسلم کا انکار کرنے والے منہ کو اس دنیا میں بھی یہ

نزلتی ہے کہ اے گستاخ منہ! تجھ سے جب یہ ناپاک کلمے نکلے ہیں تو بے ناپاک چیزیں کھا۔

حضرات اہل توذکر تھا منکرین حدیث حکماء والوں کا مگر آپ یہ سن کر

تقویۃ الایمان حیران ہوں گے۔ کہ وہابیوں کا بھی یہی عقیدہ ہے کہ حضور کا ارشاد

شریعت نہیں ہے چنانچہ دیکھئے ان کی مذہبی کتاب تقویۃ الایمان کیا کہتی ہے؟ اس میں

صاف یہ لکھا ہے کہ

”یا خود پیغمبر کو یوں سمجھئے کہ شرع انہیں کا حکم ہے۔ ان کا جو جی چاہتا تھا

اپنی طرف سے کہہ دیتے تھے۔ اور وہی بات ان کی امت پر لازم ہو جاتی

تھی۔ سو ایسی باتوں سے شرک ثابت ہوتا ہے۔ تقویۃ الایمان مثلاً

دیکھ لیجئے تقویۃ الایمان نے بھی وہی کچھ لکھ دیا۔ جو کچھ منکرین حدیث کا عقیدہ ہے۔

اور مزے کی بات یہ ہے کہ تشریع رسالت کے انکار کی سزا میں اگر منکرین حدیث

نے گندی چیزیں کھائیں تھیں۔ تو اسی قسم کی سزا ان لوگوں کو بھی ملی۔ چنانچہ ان لوگوں

کے قطب مولوی رشید احمد صاحب گنگوہی سے کسی نے سوال کیا کہ گاڑی اور جھری اور

بکرے کے کپورے کھانے درست ہیں یا نہیں؟ تو مولوی صاحب نے جواب دیا۔

الجواب۔ درست ہیں۔ فتاویٰ رشیدیہ ص ۱۵ ج ۳

حضرات اہل برتناک نظارہ ہے جس منہ سے گیارہویں شریف کے طیب و طاہر کھانے کے متعلق ناجائز اور حرام ہونے کا فتوے صادر ہوتا تھا۔ اس منہ میں دیکھئے کیا نظر آ رہا ہے۔

اور سنئے۔ سائل پوچھتا ہے کہ کوا کھانے والے کو عذاب ہوگا یا ثواب؟

گنگوہی صاحب جواب دیتے ہیں۔

الجواب۔ ثواب ہوگا۔ فتاویٰ رشیدیہ ص ۱۵ ج ۳

یہ بے قدرت کا انتقام کہ تشریع رسالت کے انکار کی سزا میں کسی کو کتا۔ بلا۔ بندر۔

اور گوہ۔ موت کھانا پڑا۔ اور کسی کو کپورے اور کوئے۔ لہذا اے مسلمانو! اپنا ایمان

مضبوط رکھو۔ اور اس بات پر یقین رکھو کہ ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم امر و

ناہی اور شائع ہیں۔ آپ جو کچھ بھی ارشاد فرمائیں وہ ہمارے لیے شریعت ہے۔

ہاں! تو میں کہہ رہا تھا کہ ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم رحمت ہیں۔ اور رحمت

کا کام رحمت کو دور کرنا ہے۔ بنا بریں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مخلوق کی رحمتوں کو

دور فرمایا۔ یہی وجہ ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین مصیبت کے وقت حضور

ہی کی خدمت میں حاضر ہوتے تھے۔ چنانچہ سنئے۔

بالکل سفید آنکھوں میں نور پیدا کر دیا حضرت حبیب بن قریب رضی اللہ

عنہ کے والد اسی سال کے تھے

اور بالکل نابینا ہو گئے تھے۔ حدیث میں آتا ہے۔

إِنَّ آيَةَ خَوْجَرٍ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - ایک دن حبیب

بن قریب کے والد اپنے بیٹے کے ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے

حضور کی خدمت میں حاضر ہو کر اپنی نابینا آنکھیں پیش کیں۔ حضور نے دریافت

فرمایا کہ انہیں کیا ہوا۔ انہوں نے عرض کیا حضور! آنکھیں بالکل ٹھیک تھیں مگر

ایک دن ایک سانپ کے اٹھے پر میرا پاؤں جا پڑا تو اسی وقت دونوں آنکھیں اندھی ہو گئیں۔
فَتَفَتَّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي عَيْنَيْهِ فَأَبْصَرَ وَهُوَ يَدْخُلُ
الْخَيْطُ فِي الْإِبْرَةِ - رحمة اللہ علی العالمین ص ۲۲۱

”حضور نے ان کی آنکھوں میں اپنا تھوک مبارک ڈالا۔ تو وہ فوراً دیکھنے لگے۔ اور نظر اس قدر تیز ہو گئی کہ سوئی میں دھاگا ڈال لیتے تھے۔“

دیکھا مسلمانوں! صحابہ کرام مصیبت کے وقت حضور کے پاس ہی پہنچتے تھے اور وہیں سے رحمت پاتے تھے۔ اور پھر یہ بھی دیکھو کہ حضور بھی یہ نہیں فرماتے کہ میرے پاس کیا لینے آئے ہو۔ جو کچھ لینا ہے۔ خدا سے لو۔ نہیں نہیں۔ صحابہ کا تو ایمان ہی یہ تھا۔ اور حضور کی بھی تعلیم یہی تھی کہ

بخدا خدا کا یہی ہے در نہیں اور کوئی مفتر مقرر
جو وہاں سے ہو ہیں آ کے ہو جو یہاں نہیں تو وہاں نہیں

زخموں کو اچھا کر دیا اور سنئے! حضرت حارث بن اوس رضی اللہ عنہ کو ایک جنگ میں سر اور ٹانگوں میں تلوار کے بڑے بڑے زخم آ گئے۔ حدیث کے لفظ میں۔ فاحملوه فجاؤا یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام اسے اٹھا کر حضور کے پاس لے آئے۔

دیکھ لیجئے! اس مصیبت میں صحابہ کرام کہاں پہنچے۔ حدیث میں موجود ہے۔ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پھر کیا ہوا۔ سنئے!

فَتَقَلَّ عَلَى جَرْحِهِ فَلَمَّا بُوِذَ بِهِ - حضور نے اس کے زخموں پر تھوک مبارک ڈالا۔ تو وہ اچھے ہو گئے! کتاب مذکور ص ۲۲۲

ٹوٹی ہوئی ٹانگ درست کر دی حضرت بلال رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ عبد اللہ بن عتیک رضی اللہ عنہ کی کوئی

پسے گر جانے کے سبب ٹانگ ٹوٹ گئی حضرت عبد اللہ بن عتیک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں:-
فَحَدَّثْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - تو میں نے اپنی یہ تکلیف حضور صلی اللہ

علیہ وسلم سے بیان کی۔

دیکھ لیجئے تکلیف کا بیان ازالہ تکلیف کے لیے کس کے سامنے کیا؟ حضور کے سامنے پھر کیا ہوا؟

فَقَالَ الْبُطْرُ جُلَّكَ فَبَسَطَ مَا فَمَحَ مَا نَكَاتَهَا لَمْ أَشْكُهَا قَطُّ (کتاب بدو ص ۲۲۳)

حضور نے فرمایا ٹانگ پھیلاؤ۔ میں نے پھیلانی۔ تو حضور نے اپنا دست رحمت

اس پر پھیرا تو میری ٹانگ اس طرح ٹھیک ہو گئی۔ جیسے کبھی ٹوٹی ہی نہ تھی! یہ

مسلمانو! اس قسم کے سینکڑوں واقعات ہیں جن سے ثابت ہوتا ہے کہ صحابہ کرام مصیبت کے وقت حضور کے پاس پہنچتے تھے۔ آخر کیوں؟ صرف اس لیے کہ یہی ہمارا گاہِ رحمت ہے۔ زخموں کا ازالہ اسی در رحمت سے ہو سکتا ہے۔ اسی لیے صاحبِ قصیدہ بردہ شریف نے بھی لکھا ہے کہ

يَا أَكْرَمَ الْخَلْقِ مَا لِي مَنْ أَلُوذُ بِهِ

سِوَاكَ عِنْدَ خُلُودِ الْحَادِثِ الْعَمَمِ

یعنی اے بہترین خلایق صلی اللہ علیہ وسلم میں مصیبتوں کے وقت آپ کے سوا اور کس کی پناہ میں جاؤں۔ یعنی اہل مصائب کی جانے پناہ صرف ایک آپ ہی کی تو ذات ہے۔

حضرت امام قسطلانی رحمۃ اللہ علیہ کو
لاعلاج بیماری سے شفا دیدی میرے بزرگوار! حضرت امام قسطلانی علیہ الرحمۃ جو بہت بڑے امام و محدث ہیں اور بخاری شریف کے شارح بھی ہیں

انہوں نے اپنی کتاب مبارک مواہب لدنیہ میں اپنی ایک بیماری کا اور اس سے شفا کا تذکرہ فرمایا ہے۔ سنئے! امام موصوف فرماتے ہیں کہ مجھے ایک ایسی بیماری لگ گئی جس کا علاج کر کے طبیب تھک گئے۔ اور انہوں نے اس بیماری کو لاعلاج قرار دے دیا۔ فرماتے ہیں کہ جہادی الاولیٰ ۹۳ھ کی اٹھائیسویں شب کو میں نے مکہ معظمہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے فریاد کی۔ اور مدد چاہی۔ امام موصوف کے الفاظ یہ ہیں:-

فَاسْتَعْتَبْتُ بِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيْلَةَ الثَّامِنِ وَالْعِشْرِينَ مِنْ جُنَادِ الْأَوَّلَى
سِتَّةَ ثَلَاثٍ وَتِسْعِينَ وَثَمَانٍ مِائَةً بِحِكْمَةٍ زَادَهَا اللَّهُ شَرَفًا —
میں نے اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے مدد چاہی۔ جمادی الاولیٰ
سولہ ہجری کی اٹھائیسویں شب کو مکہ معظمہ میں۔

دیکھئے! امام موصوف تین سو میل دور مکہ معظمہ میں بیٹھ کر حضور سے مدد مانگ
رہے ہیں۔ اور بیماری کے ازالہ کے لیے فریاد کر رہے ہیں۔ اور کیوں نہ ہو؟ جب کہ مسلمان
کا ایمان ہی یہ ہے کہ

فریاد امتی جو کرے حال زار کی ممکن نہیں کہ خیر بشر کو خبر نہ ہو
امام موصوف فرماتے ہیں کہ میں نے جب فریاد کی تو۔۔۔

فَبَيْنَا أَنَا نَائِمٌ إِذْ جَاءَ رَجُلٌ مَعَهُ قِوْطَاسٌ يُكْتَبُ فِيهِ هَذَا أَدْوَاءُ دَاوُدَ
أَحْمَدَ بْنِ الْقِسْطَلَانِيِّ مِنَ الْخَضِرَةِ الشَّرِيفَةِ بَعْدَ الْإِذْنِ الشَّرِيفِ
میں سو رہا تھا کہ ایک شخص آیا۔ جس کے پاس کاغذ کا ایک ٹکڑا تھا۔ جس پر یہ
لکھا تھا: یہ احمد بن قسطلانی کے مرض کی دوا ہے۔ بارگاہ شریفہ اذن شریف کے بعد
امام موصوف فرماتے ہیں۔۔۔

ثُمَّ اسْتَيْقَظْتُ فَلَمَّا أَحَدُنِي وَاللَّهُ شَيْئًا مِمَّا كُنْتُ أَحَدُهُ وَحَصَلَ
اشْفَاءٌ بِهَذِهِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ — پھر میں جاگ اٹا تو
اللہ کی قسم مجھے جو بیماری تھی۔ وہ بالکل نہ رہی اور حضور کی برکت سے
مجھے شفا ہو گئی۔ (مواہب لدنیہ ص ۳۹ ج ۲)

حضرت فقیہ اعظم علیہ الرحمۃ کو
مرض فالج سے شفا دیدی

فالج کا حملہ ہوا۔ اور آپ سخت بیمار ہو گئے۔ ان دنوں سیالکوٹ چھاؤنی میں ایک بنگالی
ڈاکٹر تھا، جو بڑا قابل تھا۔ اُسے لایا گیا۔ اس نے دیکھ کر مایوسی کا اظہار کیا۔ اور بتایا کہ

فالج پیر بڑا خطرناک ہوتا ہے۔ تاہم علاج کرتا ہوں۔ اس نے علاج شروع کیا۔ مگر بدولی کے
ساتھ حضرت والد ماجد کی حالت یہ تھی کہ دونوں ٹانگیں بے جان ہو چکی تھیں۔ کھڑے ہونا تو
درکنار بیٹھ بھی نہ سکتے تھے۔ ہم سب بڑے پریشان تھے۔ کہ والد ماجد علیہ الرحمۃ کا عشق رسول
رنگ لایا۔ اور ایک عجیب کرشمہ کا ظہور ہوا۔ جسے اس بنگالی ڈاکٹر نے۔ کوٹلی والوں نے۔ ہندو اور
مسلمانوں نے سیالکوٹ کے کئی باشندوں نے اپنے اور بیگانوں نے الغرض سب نے دیکھا۔
اور میں نے اخبار الفقیہ امرتسر، ستمبر ۱۹۱۱ء میں اس پیارے واقعہ کو شائع کر دیا۔

حضرات اہل بات یہ ہوئی کہ ایک رات جبکہ والد ماجد سو رہے تھے اور پاس بیٹھا پنکھا
ہار رہا تھا۔ اچانک سوتے میں حضرت والد ماجد علیہ الرحمۃ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔
میں حیران رہ گیا۔ کہ یہ کیا بات ہے۔ اسی وقت والد ماجد بیدار ہوئے۔ اور مجھ سے پوچھا کہ تم
نے کچھ دیکھا؟ میں نے عرض کیا کہ آپ سوتے ہوئے رو رہے تھے پھر رو کر فرمایا کہ حضور نبی کریم
رؤف و رحیم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تھے۔ اور اپنے دست رحمت میری بند
آنکھوں کو کھول کر فرمایا۔ کہ آنکھیں کھولو۔ اب ہم ایک دوسرے مریض کی جانب جا رہے ہیں۔
والد ماجد نے پھر فرمایا کہ حضور میری آنکھیں کھول کر مجھے اچھا فرمائے۔ میں مجھے اچھا۔

میں اب اچھا ہوں۔ چنانچہ اسی وقت ہم نے انہیں کھڑا کیا۔ تو یہ دیکھ کر فرط مسرت سے آنکھیں
پُرتم ہو گئیں۔ کہ ٹانگوں میں طاقت آگئی۔ اور بوجھ سہارنے لگی ہیں۔ ہم نے پھر ٹاڈیا اور صبح
ہی والد ماجد نے چلنا شروع کر دیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اس اعجاز رحمت کا
قصہ بھر میں چرچا ہو گیا۔ اور لوگ بڑی خوشیوں کے ساتھ زیارت کو آنے لگے۔ بنگالی ڈاکٹر
بھی یہ واقعہ سن کر حیران رہ گیا۔ دو ہی دن میں حضرت والد ماجد کو صحت ہو گئی۔ پھر اس خاص
کرم رحمت کی خوشی میں ایک محفل میلاد کا انعقاد کیا گیا۔ جس میں اکثر علمائے کرام و نعت خوانان
عظام شریک ہوئے۔ سیالکوٹ اور مضافات کے اکثر احباب اس محفل میں شریک ہوئے۔
کوٹلی کے ہر فرد۔ زن و مرد نے اس میں شرکت کی۔ حتیٰ کہ غیر مسلم بھی آئے۔ علماء کرام نے حضور
صلی اللہ علیہ وسلم کے دافع البلاء ہونے پر تقریریں کیں نعت خوانوں نے اسی موضوع پر
نعتیں سنائیں۔ اور سب کے بعد حضرت والد ماجد نے خود روتے ہوئے اس خواب کا ذکر فرمایا۔

اور فرمایا کہ اس واقعہ کے بعد کون کہہ سکتا ہے کہ حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم دافع البلاء نہیں ہیں۔ میری طرف دیکھ کر حضور کے دافع البلاء ہونے پر ایمان لاؤ۔ یہ واقعہ کوئی کاجچہ جانتا ہے۔ سچ فرمایا اعلیٰ حضرت نے سہ

دوبی نالویں تراتے یہ ہیں
لٹی نیویں جھاتے یہ ہیں
لوٹی آسیں بندھاتے یہ ہیں
چھوٹی بنھیں چلاتے یہ ہیں
جلتی جانیں بھاتے یہ ہیں
روتی آنکھ ہنساتے یہ ہیں
ماتم گھر میں ایک نظر میں
شادی شادی رچاتے یہ ہیں
لاکھوں بلائیں کروڑوں دشمن
کون بچائے بچاتے یہ ہیں

ایک پیاسے قافلے کو سیراب فرمادیا

پیاسے قافلے کا ذکر فرمایا ہے اور بتایا ہے کہ ان بیس لوگوں کی کس طرح حضور رحمت عالم نے بروقت امداد فرمائی۔ فرماتے ہیں عرب کے ایک بیابان میں ایک بہت بڑا قافلہ جس میں چھوٹے بڑے سبھی تھے۔ اور ان کے جانور بھی تھے۔ پانی نہ ملنے کی وجہ سے زندگی والوں کے پاس پانی ختم ہو گیا۔ اور وہ زندگی و موت کی کشمکش میں پھنس گئے۔ مولانا رومی علیہ الرحمۃ فرماتے ہیں:-

۵ درمیاں آں بیابان ماندہ کاروانے مرگ بر خود خواندہ

یعنی وہ قافلہ پیاس کے مارے موت کو دعوت دے رہا تھا۔

۵ اشتراک شاں رازباں آویختہ خلق اندر رنگ سر سو ریختہ

اور ان کے اوتھوں کی پیاس کے مارے زبانیں ٹک رہی تھیں۔

اور ہر طرف مخلوق ریت پر پڑی ہوئی تھی۔

۵ ناگہانے آں مغیث ہر دو کون مصطفیٰ پیدا شدہ از بہر خون

اچانک ان لوگوں کی مدد کے واسطے دونوں جہانوں کے فریادرس

اور آقا و مولیٰ حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں تشریف لے آئے۔ مسلمانو! دیکھ لو! مولانا رومی علیہ الرحمۃ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دونوں جہانوں کا فریاد رس لکھ رہے ہیں۔ اب اگر کسی کو توسید کا موڑاٹھے تو وہ مولانا رومی علیہ الرحمۃ کو مشرک کہے۔ بھائیو! حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم واقعی دونوں کے فریادرس ہیں۔ اللہ کی رحمت اگر کام نہ آئے مصائب و آلام کو دور نہ فرمائے۔ تو وہ رحمت ہی کب ہوئی؟ مسلمانو! ہمارے حضور اللہ کی رحمت میں۔ اور وہ دو عالم کے لیے فریادرس ہیں۔ یہی حقیقت ہے اور اسی پر ایمان رکھو۔ ہاں تو وہ قافلہ جو پیاس کے مارے مر رہا تھا۔ اپنی قسمت پر ناز کرنے لگا۔ جب اس نے دیکھا کہ ہماری مدد کو رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم پہنچ گئے ہیں۔ تو اس کی جان میں جان آئی۔

رحم ش آمد گفت ہیں زو تہ دوید چند یارے سوئے آں کیشاں روید

حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی یہ حالت دیکھ کر رحم آگیا۔ اور فرمایا: چند آدمی اس ٹیلے کی طرف جانیں۔

۵ کہ سیا ہے بر شتر مشک آورد سوئے میر خود بزدوی میرود

ٹیلے کے اس پار ایک سیاہ رنگ کا حبشی غلام اونٹ پر رکھ کر پانی کی

ایک مشک لا رہا ہے۔ اور اپنے آقا کی طرف جا رہا ہے۔

۵ آں شتر بان سیہ را با شتر سوئے من آرید با فرمان مرا!

فرمایا اس حبشی کو اونٹ سمیت میرے پاس لے آؤ۔ اگر خوشی سے آئے

تو بہتر۔ ورنہ پکڑ لے آؤ۔

چنانچہ چند آدمی ٹیلے کے اس پار گئے تو دیکھا۔ واقعی ایک حبشی غلام پانی کی مشک لئے اونٹ

پر سوار جا رہا ہے۔

۵ پس بدو گفتندے خواند ترا ایں طرف فخر البشر خیر الورے

انہوں نے اس حبشی سے کہا کہ تجھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم بلا رہے ہیں۔

۵ گفت من نشا سم اور اکیست او گفت او آں ماہ روئے قند خو

حبشی بولا میں نہیں جانتا وہ کون ہیں۔ وہ بولے کہ وہ حضور چاند کے

پہلو میں ہیں۔

چہرے والے اور مٹھی عادت والے ہیں

تو کہا تعریف کروندش کہ بہت گفت مانا او مگر ادسا حراست

الغرض صحابہ نے اس سے حضور کی طرح طرح کی تعریفیں کیں۔ مگر وہ بولا ہاں وہی جادوگر ہے جس کے چرچے ہو رہے ہیں۔ میں تو اس کے پاس نہیں جاؤں گا۔ صحابہ اسے پکڑ کر زبردستی حضور کی خدمت میں لے آئے حضور علیہ السلام نے اس مٹھی کو تسلی دی کہ گھبراؤ مت۔ تمہیں کوئی تکلیف نہ دی جائے گی۔ اور تمہارا پانی بھی بالکل ختم نہ جائے گا۔ تم ذرا یہ مشک میرے حوالے کر دو۔ حبشی سے وہ مشک لے کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا دست رحمت اس مشک پر پھیرا۔ اور پھر تانے والوں سے فرمایا کہ لو سب آکر پانی پی لو۔ اور اپنی پیاسیں بجھا لو۔ خود بھی پیو۔ جانوروں کو بھی پلاؤ۔ اور اپنے سارے برتن بھی بھر لو۔ تاکہ راستے میں کام آئے۔

جملہ لازم مشک اور سیراب کر دو۔ اشترال دہر کے زال آب خورد
الغرض حضور نے اس مشک کے حقوڑے سے پانی سے ان سب کو سیراب کر دیا۔ اور انٹوں اور سب لوگوں نے اس میں سے پیٹ بھر کر پانی پیا۔ اور مشک ویسی کی ویسی بدبو بھری ہوئی تھی۔ حبشی یہ معجزہ دیکھ کر ہڑا حیران ہوا۔ اور والہانہ طور پر آگے بڑھا۔ مصطفیٰ دست مبارک بر رخش آں زماں مالید کرد اور درخش حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے چہرے پر اپنا دست نور پھیرا۔ تو اس سیاہ رنگ حبشی کا سیاہ رنگ کانور ہو گیا۔ اور وہ نور علی نور ہو گیا۔ اور چکنے لگا۔ شد سفید آں رنگی زادہ حبش ہجو بدروز روشن شد شبش وہ حبشی چوہ صویں کے چاند کی طرح سفید ہو گیا۔ اور اس کی رات دن بن گئی۔ پھر وہ حبشی مسلمان ہو گیا۔ اور اجازت لے کر اپنے مالک کے گھر نہجا تو مالک نے پوچھا تو کون ہے۔ غلام بولا میں آپ کا غلام ہوں۔ مالک نے کہا بھوٹ کیوں بولتے ہو۔ میرا غلام تو کالا سیاہ ہے۔ غلام بولا۔ مگر میں اس کے پاس سے ہو کر آیا ہوں۔ جس نے ساری کائنات کو اپنی ضیاء پاشیوں سے منور فرما دیا ہے۔ پھر غلام نے اپنا سارا قصہ سنایا جسے سن کر وہ اس کا مالک بھی مسلمان ہو گیا۔

حضرات! ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم رحمتہ للعالمین ہیں۔ اور غلین "جانور بھی

شامل ہیں۔ اس لیے ہمارے حضور جانوروں کے لیے بھی رحمت ہیں۔ چنانچہ کتب حدیث ایک بہرہ کا واقعہ موجود ہے۔

طبرانی شریف کی حدیث ہے کہ ایک جنگل کی بہرہ کی شکاری

بہرہ کا قصہ کے جال میں پھنس گئی۔ اور رحمتہ للعالمین بھی اس جنگل میں آچنے بہرہ نے دیکھا تو حدیث کے یہ لفظ ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سنا۔ اِذَا مَنَّادُ يُنَادِيهِ يَا رَسُوْلَ اللهِ! کوئی پکارنے والا حضور کو پکار رہا ہے۔ اور کہہ رہا ہے۔ یا رسول اللہ! حضور نے توجہ فرمائی۔ تو بہرہ جال میں پھنسی ہوئی نظر آئی۔ اور وہی پکار رہی تھی۔ حضور نے دریافت فرمایا۔ تو نے مجھے کیوں پکارا تو بہرہ بولی۔

اَدْنُ مِنِّي يَا رَسُوْلَ اللهِ! حضور فوراً میرے پاس تشریف لائے۔

حضور آگے بڑھے اور فرمایا۔

مَا حَاجَتُكَ۔ تمہاری کیا حاجت ہے!

گویا حضور حاجت روا ہیں۔ اور نہ صرف انسانوں ہی کے بلکہ جانوروں کے بھی۔ بہرہ نے عرض کیا حضور میرے دو بچے ہیں۔ میں انہیں دودھ پلانے جا رہی تھی کہ اس جال میں پھنس گئی۔ حضور! میرے بچے میری راہ دیکھ رہے ہوں گے۔ آپ رحمت عالم ہیں اور میں بھی مستحق ہوں مجھ پر رحم فرمائیے اور تھوڑی دیر کے لیے اپنی ضمانت پر مجھے اس جال سے رہا کر دیجئے۔ تاکہ میں اپنے بچوں کو دودھ پلاؤں۔ حضور میں دودھ پلا کر پھر واپس آجاؤں گی۔ حضور نے فرمایا اچھا جا! اور بچوں کو دودھ پلا۔ اور دیکھ دودھ پلا کر پھر جلدی واپس آجانا۔ بہرہ نے عرض کیا بہت اچھا حضور! اور چلی گئی۔ حدیث کے لفظ ہیں۔

فَذُ هَبْتُ فَاذْ صَنَعْتُ خَشْفَةً فَانْمَ دَجَعْتُ۔ بہرہ کی گئی اور بچوں کو دودھ

پلا کر پھر واپس آگئی۔

دوستو! جانور جال سے پھوٹ کر پھر اس راہ سے بھی کنارہ کرتے ہیں۔ مگر اللہ کے سلطنت

مصلطفے کہ ہرنی کی یہ تاب نہیں کہ وہ حکم سرکار پاکر واپس نہ آئے وہ ہرنی گئی۔ اور پھر واپس آگئی شکاری نے معجزہ دیکھا تو حیران رہ گیا حضور نے پھر اس شکاری سے فرمایا۔ اب تم اس ہرنی کو چھوڑ دو شکاری نے کہا۔ بہت اچھا اور ہرنی کو چھوڑ دیا۔

فَخَوَّجْتُ تُحَدُّ ذَاوَجِي تَقُولُ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنْتَ رَسُولُ اللَّهِ.

ہرنی دوڑتی ہوئی نکل گئی۔ اور یہ کہتی گئی کہ میں گواہی دیتی ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ اور آپ (یا رسول اللہ) اللہ کے رسول ہیں (حجۃ اللہ علی العالمین)

ہرنی کی مؤدب اولاد یہ روایت نزد بہتہ المجاس کے صفحہ جلد ۳ پر بھی موجود ہے اور نزد بہتہ المجاس میں اس روایت کے درج کرنے کے

بعد ایک بزرگ کا اور واقعہ بھی لکھا ہے۔ اور وہ یہ ہے کہ ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ میں ایک دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر انور کے حضور حاضر ہوا تھا کہ مسجد میں ایک ہرنی آگئی۔ اور قبر انور کے سامنے ہو کر اس نے اپنا سر جھکا دیا۔ گویا حضور کو سلام عرض کر رہی تھی۔ سلام عرض کرنے کے بعد پھر پیٹھ کے بغیر اسٹے پاؤں مسجد سے نکل گئی۔ اور اپنی پیٹھ قبر انور کی طرف نہ ہونے دی۔ وہ بزرگ فرماتے ہیں۔ یہ ہرنی یقیناً اس ہرنی کی اولاد میں سے تھی جسے حضور نے جال سے آزاد کرایا تھا۔

میرے بزرگوار! یہ تو ایک جانور کا ادب ہے کہ قبر انور کی طرف پیٹھ نہیں ہونے دی اور ایک برائے نام مسلمان نجدی سپاہی بھی ہم نے دیکھے ہیں جو روضہ انور کے ساتھ پیٹھ لگا کر دن بھر پیٹھے رہتے ہیں۔ اور قبر انور کی طرف اپنی پیٹھ کئے رہتے ہیں۔

اونٹ کی فریاد ایک اونٹ کا قصہ بھی سن لیجئے حدیث شریف میں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک انصاری کے باغ میں تشریف لے گئے۔ اس باغ میں اونٹ تھا۔ اس اونٹ نے حضور کو دیکھا تو فریادیں بن کر حضور کی خدمت میں آیا۔ حدیث میں آتا ہے کہ اس اونٹ کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے اور وہ رورور کر حضور سے کچھ فریاد کرنے لگا۔ حضور نے پوچھا۔ اس اونٹ کا مالک کون ہے؟ ایک نوجوان نے عرض کیا۔ حضور یہ اونٹ میرا ہے۔ حضور نے فرمایا۔ تو اس جانور کے باب میں اللہ سے نہیں ڈرتا۔

فَاتَّكَلَتْ كَالْإِنْسَانِ إِذْ كُنْتَ خَجِيْعَةً - رَحْمَةُ اللَّهِ عَلَيْكَ

اس اونٹ نے مجھ سے شکایت کی ہے کہ تم اسے بھوکا رکھتے ہو۔

چڑیا کی فریاد حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں۔ ہم ایک سفر میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ تھے کہ ہم ایک درخت کے پاس سے گزرے۔

اس درخت پر ایک چڑیا کے دو بچے تھے۔ ہم نے وہ پکڑ لیے۔ اُن بچوں کی ماں چڑیا نے دیکھا تو اڑتی ہوئی حضور کے سامنے آگئی۔ اور فریاد کرنے لگی حضور نے پوچھا۔ اس کے بچوں کو کس نے پکڑا ہے؟ ہم نے عرض کیا۔ ہم نے یا رسول اللہ! فرمایا۔ جاؤ اُن بچوں کو اپنی جگہ پر رکھو۔ (حجۃ اللہ علیہ وسلم) دیکھا میرے بزرگوار! جانور بھی اسی بارگاہ رحمت میں آکر اپنی فریادیں سناتے حاجتیں پیش کرتے۔ اور مرادیں پاتے ہیں۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں:-

ہاں میں کتنی ہیں چڑیاں فریاد ہاں میں چاہتی ہے ہرنی اولاد
اسی در پہ شتران ناسداد گلہ رنج و غنا کہتے ہیں
آستین رحمت عالم اسٹے کمر پاک پر دامن باندھے
گرنے والوں کو کوپڑے دوزخ سے صاف الگ کھینچ لیا کرتے ہیں

مدرسہ دیوبند میرے بزرگوار! اس موقع پر یہ بات بھی سن لیجئے کہ احادیث سے ثابت ہے کہ ہرنی، اونٹ اور چڑیاں سب حضور کی بارگاہ رحمت میں حاضر

ہوتے اور اپنی اپنی عرضیں پیش کرتے تھے۔ اور حضور ان کی فریادیں فرماتے تھے معلوم ہوا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان جانوروں کی زبان بھی جانتے تھے جسکی تو لویوں فرمایا کہ اونٹ مجھ سے یہ کہہ رہا ہے۔ اور ہرنی یہ کہہ رہی ہے۔ تو مسلمانوں! اب ذرا انصاف سے کہنا کہ جو لوگ اپنے مدرسہ دیوبند اور دیوبندی مولویوں کی عظمت بیان کرنے کے لیے یہ کہنے لگیں کہ حضور کو زبان اردو ہمارے مدرسہ دیوبند اور ہمارے مولویوں کی وجہ سے آگئی۔ دوسرے درجے کے گستاخ اور بیوقوف ہیں یا نہیں؟

میرے سنی بھائیو! دیکھ لو عبارت یہ ہے:-

ایک صالح فخر عالم علیہ السلام کی زیارت سے خواب میں مشرف ہونے تو

آپ کو اردو میں کلام کرتے دیکھ کر پوچھا۔ یہ کلام کہاں سے آگئی؟ آپ تو عربی ہیں۔
فرمایا جب سے علمائے مدرسہ دیوبند سے ہمارا معاملہ ہوا۔ ہم کو یہ زبان آگئی۔ (بزمین کاظمہ)
دیکھا آپ نے؟ ان دیوبندیوں نے حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو عالم ماکان
وما کیوں ہیں۔ اور اولین و آخرین کے علوم کے منبع و مخزن ہیں اور جو جانور و انسان کی زبان
کے جاننے والے ہیں۔ انہیں زبان اردو کے ناواقف بنا کر پھر اپنے مدرسہ دیوبند اور اپنے
دیوبندی مولویوں کی فضیلت ثابت کرنے کے لیے یہ خواب گھر لیا کہ حضور نے (معاذ اللہ)
فرمایا کہ مجھے یہ زبان ان دیوبندی مولویوں اور مدرسہ دیوبند کی وجہ سے آگئی ہے۔ توبہ التوبہ!!

۵۔ قادیانی کی طرح خواب سنا لے نجدی

ذات بے عیب کو یہ عیب لگانے نجدی

جن کو اللہ نے ہر شے کا بنایا عالم

اپنے نکلوں سے انہیں اردو پڑھاے نجدی

تعلیم رحمت میرے بھائیو! ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو رحمت عالم بن کر
تشریف لائے ہیں، آپ کی تعلیم بھی تعلیم رحمت ہے۔ آپ نے اللہ
کی مخلوق پر رحم فرمانے کی تاکید فرمائی۔ اور فرمایا:-

لَا يَزِيحُ حَقُّ اللَّهِ مَنْ لَا يَزِيحُ حَقُّ النَّاسِ - (مشکوٰۃ شریف ص ۳۷)

”جو لوگوں پر رحم نہیں کرتا، اللہ اس پر رحم نہ کرے گا۔“

اسی حدیث کا ترجمہ یہ شعر ہے:-

کہ دھربانی تم اہل زمین پر
مسلمانو! حضور علیہ السلام کی اس تعلیم رحمت میں ہزار ہا خوبیاں ہیں جن کا یہ کرام
رضوان اللہ علیہم اجمعین اور دیگر بزرگان دین جو حضور کے صحیح معنوں میں تبع تھے یہ
رحمت و شفقت علی الخلق کامل طور پر نظر آتی ہے۔ اُن نفوس قدسیہ نے حتی الامکان
اللہ کی مخلوق پر رحم ہی فرمایا۔ اور خود تکلیف اٹھا کر بھی رحم علی الخلق کا دامن نہیں چھوڑا۔
حضور کی اس تعلیم رحمت نے بڑے بڑے جلالی مزاج والوں میں رحم و عفو کوٹ کوٹ کر پھر

دیا چنانچہ فاروق اعظم رضی اللہ عنہ جن کی جلالت و سلطنت اور جن کا رعب و دبدبہ شہرہ آفاق ہے۔
آپ ایک مرتبہ نماز تہجد ادا کرنے کو مسجد
فاروق اعظم کی ایک حکایت میں آ رہے تھے کہ اندھیرے کے باعث ایک

شخص کے پاؤں پر حضرت کا پاؤں آگیا۔ شاعر لکھتا ہے:-

روایت ہے اک شخص کے پاؤں پر پڑا سو سے پائے حضرت عمر

کہا اس نے اندھا ہے اے بخیار لگے معذرت کرنے حضرت عمر

کہ اندھا نہیں میں خطا وار ہوں خطا بخشنے کا طلب گار ہوں

بزرگوں کے الطاف کو دیکھئے

کہ کیا کیا کرم عاجزوں پر کئے

دیکھا آپ نے؟ آج ایک معمولی سپاہی کو بھی اس کی غلطی پر بھی ٹوکا جائے تو لینے کے
دینے پڑ جاتے ہیں۔ مگر فاروق اعظم! وہ فاروق اعظم جن کے نام سے قیصر و کسریٰ بھی کانپ
اٹھتے ہیں۔ اور جن کی سلطنت و جلالت کا ڈنکا بج رہا ہے اپنی ایک لغزش پر ایک عامی سے
معافی کے طلبگار ہو جاتے ہیں اور اس کے اندھا کہہ دینے پر کوئی عفو نہیں فرماتے۔

شاہ عبدالرحیم صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی حکایت مسلمانو! حضور صلی اللہ علیہ وسلم
کی اس تعلیم رحمت بزرگان

دین نے نہ صرف انسانوں ہی پر بلکہ جانوروں پر بھی رحم و شفقت فرما کر دکھایا۔ چنانچہ حضرت

شاہ ولی اللہ صاحب کے والد ماجد حضرت شاہ عبدالرحیم صاحب علیہ الرحمۃ نے ایک بار

ایک کتے کا بچہ کچھڑ میں پڑا دیکھا۔ سردی سے اس کا بڑا حال ہو رہا تھا۔ ایک حمام قریب تھا۔

وہاں لے جا کر اس کو غسل کرایا۔ اور پھر اسے گرم جگہ رکھا۔

اور ایک مرتبہ سی صاحب کہیں جا رہے تھے کہ ایک چھوٹا راستہ جسے پگڈنڈی کہتے ہیں

اور جس پر بمشکل ایک آدمی ہی چل سکتا ہے۔ اس پر آپ چل رہے تھے کہ اتفاقاً سامنے

سے ایک کتا آگیا۔ پگ ڈنڈی کی دونوں جانب کچھڑ اور نجاست تھیں۔ شاہ صاحب نے

فرمایا کہ اے کتے تو نیچے اتر۔ تاکہ میں نکل جاؤں۔ کتے نے جواب دیا۔ تعجب ہے کہ آج کل

کے درویشوں میں تکبر پایا جانے لگا ہے۔ آپ نے اس وقت اپنے آپ کو اچھا سمجھا ہے اور مجھے حقیر شاہ صاحب نے فرمایا یہ بات نہیں بلکہ بات یہ ہے کہ میں مکلف ہوں تو مکلف نہیں۔ اگر میں نجاست میں آلودہ ہو گیا تو بے دھوئے نماز نہ پڑھ سکوں گا۔ اور دھونے سے مشقت میں پڑوں گا۔ اور اگر تو نجاست میں آلودہ ہو گیا۔ تو تیر کوئی حرج نہیں سوکھ کر پھر ویسا ہی ہو جائے گا۔ کتے نے جواب دیا۔ حضرات! یہ سچ ہے مگر یہ یاد رکھئے۔ اگر آپ اتر گئے اور نجاست میں آلودہ ہو گئے۔ تو یہ نجاست ایک لوٹے سے دھل جانے کی اور اگر میں نیچے اتر گیا۔ اور آپ پاک صاف نکل گئے۔ تو یاد رکھنا کہ آپ کے دل میں تکبر و غرور پیدا ہو گا۔ اور وہ سات سمندر سے بھی نہ دھل سکے گا۔ اب آپ کو اختیار ہے۔ اس بات سے حضرت شاہ صاحب پر ایک کیفیت طاری ہوئی اور نیچے اتر گئے۔ اور کتا نکل گیا۔

مسلمانو! دیکھا آپ نے ان بزرگوں نے کتوں تک پر رحم و شفقت فرمائی اور اس بات پر کوئی یورپ زدہ شخص اعتراض نہ کرے۔ کہ کتے نے کلام کیسے کر لیا بھائیو! آج اگر تمہارے گڑ مو فون ریکارڈ تمہارے سامنے بول سکتے ہیں تو اللہ والوں سے جانور کیوں بات نہیں کر سکتے۔ یہ اللہ والوں کی باتیں ہیں اور ان کی کلمات برحق ہیں۔ دوستو! یہ ہیں ہمارے اسلاف جن کے حالات آپ نے سنے اور ایک ہم بھی ہیں جن کے حالات یہ ہیں۔

شنیدم کہ مردان راہ خدا دل دشمنان ہم نکر و دندنگ
ترا کے میسر شود این مقام کہ باد و ستان خلاف است جنگ

آج کل کی قومی ہمدردی بھائیو! آج کل اس ترقی یافتہ زمانہ میں بڑے بڑے لوگ ہمدردی کا نعرہ بلند کرتے ہیں۔ اور ہمدرد قوم ہونے کے مدعی بنتے ہیں۔ مگر حالت یہ ہے کہ قوم سے ان کو نہ مناسبت ہے نہ محبت۔ بنگلوں میں آبادی سے باہر رہتے ہیں۔ اور دنیا بھر کی غذا میں چائے بسکٹ، ڈبل سویٹیاں پیسٹریاں، کیک، انڈے، پھل فروٹ وغیرہ سب کچھ رگڑ جاتے ہیں۔ اور ان کے

غریب بھائی شہر میں ننگے۔ بھوکے پھرتے ہیں۔ اور ان کو خبر تک بھی نہیں۔ اگر کسی کے لیے کچھ خیر خواہی وغیرہ بھی کہتے ہیں تو وہ بھی اپنے ہی جیسے امیروں کے لیے تو اس کا نام قومی ہمدردی نہیں ہے۔ اس لیے کہ قوم نام ہے مجموعہ افراد کا۔ اور مجموعہ میں اعتبار اکثریت کا ہوتا ہے۔ اور اکثر افراد قوم میں ہی غریب لوگ ہیں۔ امیر تو بہت تھوڑے ہیں تو اس اعتبار سے قوم گویا غریبوں کا نام ہوا۔ تو قومی ہمدردی کے معنی یہ ہوں گے غریبوں کے ساتھ ہمدردی کی جائے۔ مگر وہ لوگ غریبوں سے ہمدردی کیا کریں گے جس کے خیال میں غریبی خود جہنم کی فہرست میں درج ہو۔ ہاں قومی ہمدردی رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائی ہے۔ چنانچہ فرمایا:-

اَلْمَوْتُ مَبْنُوْنٌ لِّكُلِّ وَاحِدٍ اِنْ اَشْكٰى عَيْتُهُ اَشْكٰى كَلَّةً وَّ اِنْ اَشْكٰى رِزْقَهُ اَشْكٰى كَلَّةً۔ مشکوٰۃ شریف ص ۱۱۰ "سارے مسلمان ایک آدمی کی طرح ہیں۔ جس کی آنکھ دکھے تو سارا جسم ہی اس کا دکھنے لگتا ہے۔ اور اگر سر دکھے تو سارا جسم اس کا دکھنے لگتا ہے۔"

اس حدیث کا ترجمہ حضرت شیخ سعدی علیہ الرحمۃ کے یہ اشعار ہیں:-
بنی آدم اعضائے یک دیگر اند کہ در آفرینش ز یک جوہر اند
جو عضوے بہ زو آورد روزگار دگر عضو ہا را نماند قسدا

تو اے میرے بھائیو! قومی ہمدردی یہ ہے کہ قوم کا ایک فرد بھی پریشان ہو۔ تو ساری قوم پریشان نظر آنے لگے۔ مگر یہاں اس قسم کی ہمدردی! یہاں تو نفسی نفسی کا عالم ہے۔ خوب یاد رکھئے۔ آج جس قدر بھی مشکلات ہیں ان سب کی وجہ یہی ہے کہ ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دامن رحمت کو چھوڑ بیٹھے ہیں۔ آؤ اور پھر مضبوطی سے اسی دامن رحمت کو پکڑ لو۔ اور اس مادر پدر آزادی کو چھوڑ کر زلف نبی کے گمرفتار بن جاؤ پھر دیکھو کہ

ہو سلسلہ الفت کا جسے زلف نبی سے

مجھے نہ کوئی کام نہ پاسبند بلا ہوا

وَ اَحْبَدُ عَوْنًا اِنْ اَلْحَمْدُ لِلّٰہِ رَبِّ الْعَالَمِیْنَ ۝

پانچواں وعظ

اَنَا اعْطَيْتُكَ الْكُوشَرَ

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ وَالسَّلَامُ
عَلَى رَسُولِهِ مُحَمَّدٍ وَآلِهِ وَاصْحَابِهِ أَجْمَعِينَ

أَمَّا بَعْدُ

فَاعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيْمِ بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ
اَنَا اعْطَيْتُكَ الْكُوشَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرُ

اِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْاَبْتَرُ ۝ ۳۳

اے محبوب! بیشک ہم نے تمہیں بے شمار خوبیاں عطا فرمائیں تو تم
اپنے رب کے لیے نماز پڑھو اور قربانی کرو۔ بے شک جو تمہارا دشمن
ہے وہی ہر خیر سے محروم ہے۔

حضرت! آج میں نے آپ کے سامنے قرآن پاک کی ایک چھوٹی سی سورت پڑھی ہے
یہ سورت اگرچہ بظاہر چھوٹی سی ہے مگر سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے فضائل و کمالات کا
ایک سمندر اس میں موجزن ہے۔ قرآن پاک ایسی جامع کتاب ہے کہ اس کی چھوٹی سی
عبارت میں بھی دین و دنیا کے مسائل سمودئے گئے ہیں۔ اور یہ قرآن پاک کا اعجاز ہے۔

بسم اللہ کی "ب" کا نقطہ

علامہ اسماعیل حق علیہ الرحمۃ روح البیان میں لکھتے ہیں کہ سارے علوم قرآن میں ہیں۔ اور قرآن پاک
کے سارے علوم سورۃ فاتحہ میں ہیں۔ اور سورۃ فاتحہ کے سارے علوم "بسم اللہ" میں ہیں۔
اور "بسم اللہ" کے سارے علوم بسم اللہ کی "ب" میں ہیں۔ اور پھر حضرت علی رضی اللہ
عندہ جو باب مدینۃ العلم میں وہ فرماتے ہیں۔ اَنَا النُّقْطَةُ تَحْتَ الْبَاءِ۔ "ب" کے نیچے کا
نقطہ میں ہول روح البیان ص ۲۱۱ گویا بسم اللہ کی "ب" کا نقطہ بھی بھی اسرار و علوم کا ایک
دبغ و مخزن ہے۔ اور اس ایک نقطہ میں بھی کئی علوم مضمر ہیں۔

ریلوے ٹائم ٹیبل کا نقطہ

مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ ایک مرتبہ راولپنڈی کے
ایک جلسہ میں میں نے یہی روایت بیان کی تو ایک
جٹلین نے تقریر کے بعد مجھ سے سوال کیا کہ مولانا یہ روایت کچھ عجیب سی ہے مگر ایک نقطہ
میں سب کچھ ہو۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ میرے پاس ریلوے ٹائم ٹیبل تھا۔ میں نے اس میں
سے ریلوے لائن کے نقشے کا صفحہ اس کے سامنے رکھ کر پوچھا فرمایا۔ اس میں لاہور
کمال ہے اس نے ایک جگہ انگلی رکھ کر بتایا کہ لاہور یہ ہے۔ میں نے کہا یہ کہاں؟ تو بولا۔
یہ میری انگلی کے نیچے۔ میں نے کہا ہوش سے بات کیجئے۔ اتنا بڑا لاہور۔ آپ کی انگلی کے
نیچے کیسے آگیا۔ تو بولا یہ جو نقطہ سا ہے۔ یہی لاہور ہے میں نے کہا تو آپ کے سوال کا جواب
ہو گیا۔ یہ جو ٹائم ٹیبل کا نقطہ ہے۔ اس کی حیثیت یہ ہے کہ آپ اسے لاہور کہہ رہے ہیں۔
گویا انارکلی بازار اسی نقطہ میں ہے۔ کشمیری بازار اسی ایک نقطہ کے اندر موجود ہے۔ تو اگر آپ
کے ریلوے ٹائم ٹیبل کے ایک نقطہ میں اس قدر جامعیت ہے۔ تو رب کائنات کی جامع
کتاب قرآن پاک کے نقطہ کی جامعیت کا انکار کیسے ہو سکتا ہے؟ اس میرے الزامی جواب پر
وہ خاموش ہو گیا۔ بہر حال یہ سورت اس کتاب پاک کی ہے جس میں سب کچھ ہے۔ یہ الگ
بات ہے کہ ہماری ناقص عقلیں قرآن پاک کے جملہ علوم تک نہ پہنچ سکیں۔ مگر قرآن پاک
میں دین و دنیا کی جملہ مشکلات کا حل موجود ہے۔

حَبِيبُ الْعِلْمِ فِي الْقُرْآنِ لِكَيْ
تَعَاوَدَ عَنْهُ أَفْهَامُ الرِّجَالِ

ایک بوڑھے باپ کی حکایت

حضرت امام محمد رضی اللہ عنہ جو ہمارے امام اعظم رضی اللہ عنہ کے شاگردوں میں سے ہیں۔ ان کے زمانہ میں ایک لاولد بوڑھا آدمی تھا۔ آخری عمر میں اس کے ہاں ایک لڑکی پیدا ہوئی۔ وہ بوڑھا مارے خوشی کے آپے سے باہر ہو گیا اور خوشی میں قسم کھا بیٹھا کہ خدا کی قسم میں اپنی اس بچی کو جہیز میں دنیا بھر کی ساری چیزیں دوں گا۔ اور لڑکی جب بڑی ہو گئی۔ اور اس کی شادی ہونے لگی۔ تو بڑے سے کو اس کی قسم یاد دلائی گئی۔ اب وہ حیران ہوا کہ دنیا کی ساری چیزیں تو جہیز میں دینا میرے بس کی بات نہیں۔ اب قسم کیسے پوری کروں؟ حضرت امام محمد علیہ الرحمۃ سے یہ مسئلہ دریافت کیا۔ تو آپ نے فرمایا کہ تم جہیز میں قرآن پاک دے دو۔ قرآن دیا تو گویا دنیا کی سب چیزیں دے دیں۔ دیکھا آپ نے کیسا عجیب فیصلہ ہے۔ واقعی قرآن پاک دین و دنیا کی ساری برکتوں پر حاوی ہے۔

آج کل کا جہیز | مگر یہ تو پرانی باتیں ہیں۔ جب کہ لوگ جہیز میں قرآن پاک دیا کرتے تھے۔ اب جہیز میں ریڈیو سیٹ اور گراموفون دیا جاتا ہے۔

کہ لے بیٹی ادن رات گانے ہی سنتی رہنا۔ یہی وجہ ہے کہ آج کل کی لڑکیاں قرآن وحدیث کے علاوہ گھر کا کام کاج بھی نہیں جانتیں۔ ہاں گانے بجانے کی باتوں میں ماہر ہوتی ہیں۔ چنانچہ میں نے آج کل کی ایک نظم میں لکھا ہے۔

ڈنجرس ہی ڈنجرس میں عضو سب سرخ تلوے سرخ ناخن سرخ لب
ہو نہ ہو سینے پر رونے کی تمیز ناچنے گانے کا ہو لڑکی کو ڈھب

لطیفہ | ایک پرانے زمانے کی بڑھیا نے اپنی پوتیوں اور نواسیوں میں بڑے انوس کے ساتھ یہ بات کہی کہ آج کل کی لڑکیاں تو سوئی کو بھی نہیں جانتیں کہ وہ کس مصروف کے لیے ہے؟ یہ سن کر اس کی ایک پوتی بولی۔ دادی جان جانتیں کیوں نہیں میں بتاتی ہوں۔ سوئی سے ریکارڈ بجایا جاتا ہے، دیکھا آپ نے بڑھیا تو کپڑے سینے کی سوئی کا کہہ رہی تھی۔ مگر پوتی نے گراموفون ریکارڈ کی سوئی سمجھ لیا۔

میرے بزرگو! قرآن کو اپناؤ اپنی اولاد کو قرآن سکھاؤ اور اپنی بچیوں کو قرآنی زیور

لباس جہیز میں دو۔ یہ جو دنیاوی نمائش کے لیے جہیز دیا جاتا ہے۔ اور نمائش کا لفظ میں نے اس لیے اختیار کیا ہے۔ کہ جہیز میں زیادہ تر نمائش ہی مقصود ہوتی ہے۔ دیکھ لیجئے بازار ہے جب جہیز کا سامان خریدنے کے لیے جاتے ہیں۔ تو دکاندار یہ پوچھتے ہیں۔ کہ یہ سامان استعمال کے لیے چاہئے۔ یا جہیز میں دینے کے لیے؟ گویا جہیز کا سامان استعمال کے قابل نہیں ہوتا۔ ہاں نمائش ضرور ہوتا ہے۔ اور یہ حقیقت ہے کہ جہیز کا سامان عموماً پڑا خراب ہی ہو جاتا ہے۔ استعمال کے وہ لائق ہی نہیں ہوتا۔ نمائش جو اس سے مقصود تھی۔ وہ حاصل ہو گئی۔ اب بجز اس کے کہ پڑا پڑا خراب ہوتا رہے۔ اور کس کام کا؟ ہاں تو آج کل جو نمائش جہیز دیا جاتا ہے۔ اس کا کیا فائدہ؟ جب کہ اسلامی جذبات کا کوئی زیور اس جہیز میں نہ ہو۔

خالون جنت کا جہیز | حضور سلطان دارین صلی اللہ علیہ وسلم کی نعت جگر
حضرت خاتون جنت فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا کا

جہیز دیکھئے شاعر نے کیا خوب لکھا ہے۔

متاع دنیوی جو حصہ زہرا میں آئی تھی
کھجوری کھر دے سے بان کی ک چار پائی تھی
مشقت عمر بھر کرنا لکھا تھا جو مقدر میں
ملیں تھیں چکیاں دو تاکہ آٹا پس پس گھر میں

باپ کے گھر سے آج کل کی لڑکیاں رنگ رنگ کا لباس پہن کر نکلتی ہیں مگر شہنشاہ
دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی کا امتیازی لباس ملاحظہ فرمائیے۔

چلی تھی باپ کے گھر سے نبی کی لاڈلی پینے
حیا کی چادر میں عفت کا جامہ صبر کے گینے
میں نے اپنی ایک نظم میں لکھا ہے۔

دیکھئے اس قسم کے زیور سے ان کو پیار تھا
صبر کے کانٹے تھے اور تقویٰ گلے کا ہار تھا

تپیں ادھر سہی ہوئیں صبر و رضا کی چوڑیاں اور ادھر پہنی ہوئیں شرم و حیا کی چوڑیاں

حضرات! اس سورت کا شان نزول سنئے
 حضور علیہ السلام کی اولاد کرام

قبل یہ بات معلوم کر لیجئے کہ ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دو صاحبزادے۔ اور چار صاحبزادیوں۔ صاحبزادیوں کے چار ہونے میں تو کوئی اختلاف نہیں، ہاں صاحبزادوں کی تعداد میں اختلاف ہے۔ چنانچہ امام قسطلانی علیہ الرحمۃ نے مواہب لدنیہ شریف میں لکھا ہے کہ متفق طور پر یہ بات ہے کہ حضور کے دو ہی صاحبزادے تھے۔ حضرت قاسم اور حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہما۔ مگر بعض نے یہ بھی کہا ہے کہ طیب و طاہر بھی دو صاحبزادے تھے۔ بہر حال حضور کی صاحبزادیوں کے چار ہونے میں کوئی اختلاف نہیں۔

حضور کی ان چار صاحبزادیوں کے نام تھے۔ زینب۔ رقیہ۔ ام کلثوم اور فاطمہ رضی اللہ عنہن۔ حضرت زینب کی شادی

ان کے خالہ زاد بھائی ابوالعاص سے ہوئی۔ حضرت رقیہ اور ام کلثوم کی شادی حضرت عثمان رضی اللہ عنہ سے ہوئی۔ پہلے حضرت رقیہ کی، اور آپ کی وفات کے بعد پھر ام کلثوم کی۔ اسی واسطے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ ذوالنورین کہلاتے ہیں۔ اور اسی لئے اعلیٰ حضرت نے لکھا ہے۔

نور کی سرکار سے پایا دوست الہ نور کا

ہو مبارک تجھ کو ذوالنورین جو نور کا

حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان سے فرمایا: اے عثمان اگر میری سولہ کی بھی ہو۔ اور ان کا یکے بعد دیگرے انتقال ہوتا جائے۔ تو میں یکے بعد دیگرے تمہارے نکاح میں دیتا جاؤں۔ مواہب لدنیہ ص ۱۹۱ بحان اللہ کیا شان ہے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی۔ اسی ایک روایت سے حضرت عثمان کی فضیلت ظاہر ہے۔ مگر مگر

دیدہ کور کو کیا آئے نظر کیا دیکھے!

حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کی شادی حضرت علی رضی اللہ عنہ سے ہوئی۔ اور حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کا درجہ بلند ہے۔

میرے بزرگوار! حضور کی صاحبزادیوں کا چار ہونا کچھ ایسا متفقہ مسئلہ روایات شیعہ ہے کہ اس میں شیعہ روایات بھی مختلف نہیں ہیں۔ چنانچہ انکی

معتبر کتاب اصول کافی ہے۔

تَزَوَّجَ خَدَّجَةُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا وَهُوَ بِضْعٌ وَعِشْرِينَ سَنَةً ذُو لَدَا مِنْهَا قَبْلَ مَبْعُوثِهِ قَاسِمٌ وَرُقِيَّةٌ وَزَيْنَبٌ وَأُمُّ كُلْثُومٍ وَذُو لَدَا بَعْدَ الْمَبْعُوثِ الطَّيِّبُ وَالطَّاهِرُ وَالْفَاطِمَةُ عَلَيْهَا السَّلَامُ (اصول کافی ص ۳۱۱ ج ۳)

یعنی حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے نکاح کیا تو بعثت سے پہلے قاسم۔ رقیہ۔ زینب۔ ام کلثوم پیدا ہوئیں۔ اور بعثت کے بعد طیب و طاہر اور فاطمہ پیدا ہوئیں۔ اور سنئے۔ حیات القلوب میں ہے۔

»برسند معتبر از حضرت صادق روایت کردہ است کہ از برائے رسول خدا از خدیجہ متولد شدند۔ طاہر۔ قاسم۔ فاطمہ۔ رقیہ۔ ام کلثوم۔ زینب حیات القلوب ص ۳۱۱ یعنی معتبر سند سے حضرت صادق سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حضرت خدیجہ سے جو اولاد ہوئی۔ وہ یہ ہے۔ طاہر۔ قاسم۔ فاطمہ۔ رقیہ۔ ام کلثوم اور زینب۔

کیوں دوستو! ایسے متفقہ مسئلہ میں آج اگر کوئی شخص اختلاف کرے۔ اور خواہ خواہ یوں کہے کہ حضور کی ایک ہی صاحبزادی تھی۔ تو وہ غلط گو ہوا یا نہیں؛ یقیناً ہوا۔ اور ایسے لوگ اس حقیقت کو اس لیے جھٹلاتے ہیں۔ تاکہ حضرت عثمان کی فضیلت ثابت نہ ہو جائے۔ مگر ان باتوں سے کیا ہوتا ہے۔ بجز اس کے کہ اپنی ہی نادانی ظاہر کرتے ہیں۔ ہوئی بات ہے کہ خود خدا نے قرآن میں فرمایا ہے۔

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِّدَوَّاجِكُمْ وَبَنَاتِكَ - (پ ۵ ع ۵)

اے نبی! اپنی بی بیوں اور بیٹیوں سے فرما دے۔

دیکھ لیجئے خدا نے یہاں »بناتک« جمع کے صیغہ سے فرمایا ہے کہ اپنی بیٹیوں سے فرما دے۔ اگر حضور کی ایک ہی بیٹی ہوتی۔ تو اللہ بناتک فرماتا کہ اپنی بیٹیوں سے اور

ہوتے تو اس سورۃ کوڑکا نشانِ نزول یہ ہے کہ حضور کے صاحبزادوں کا انتقال ہو گیا۔
شانِ نزول | تو کافروں نے کتنا شروع کر دیا کہ بس اب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نسل باقی نہ رہے گی۔ اور آپ ابتر ہو گئے ہیں۔ (معاذ اللہ) ابتر اے کہتے ہیں جس کی نسل باقی نہ رہے۔ کافروں نے اپنے زعمِ باطل میں یہ سمجھ لیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نسل باقی رہے گی۔ اور نہ ہی آپ کا ذکر و نام باقی رہے گا کفار کی اس بکواس سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو رنج و ملال ہوا۔ تو اللہ نے اپنے محبوب کی تسکین خاطر کے لیے یہ سورت نازل فرمائی اور فرمایا:-

إِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ يَذُرُكَ وَآخُذُكَ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ

یعنی اے محبوب! ہم نے آپ کو کوثر عطا فرمایا ہے۔ یعنی آپ پر ہم نے بڑے بڑے انعامات فرمائے ہیں۔ ہر نعمت کثرت کے ساتھ آپ کو عطا فرمائی ہے۔ گویا یہ بے ایمان جو بکتے ہیں کہ آپ ابتر ہو گئے ہیں۔ پیارے یہ ان کی بکواس ہے ہم نے ہر خیر و خوبی میں آپ کو کثرت عطا فرمائی ہے۔ پیارے تو نماز پڑھو اور دیکھو یہ سن قدر نمازی تیری اقتدار میں ہیں۔ یہ سب تیرے ہی نام لیوا، اور تیری ہی روحانی اولاد ہے۔ قربانی کے دنوں یعنی ایام حج میں دنیا کے گوشت گوشتہ سے کچھ پھلے آنے والے سب تیرے ہی غلام ہیں۔ پیارے تیرا ذکر، تیرا نام تو ہم ہمیشہ رہے گا۔ تیری نسل تیری امت تیرے نام لیوا قیامت تک باقی رہیں گے۔ ہاں جو تیرا دشمن ہے وہی نامراد مرے گا۔ بے نام و نشان ہو جائے گا۔ اور کوئی اس کا نام لینے والا نہ رہے گا۔ گویا اے محبوب! جو تیرا دشمن ہے۔ اصل میں وہی ابتر ہے۔

مٹ گئے مٹتے ہیں مٹ جائیں گے اعدائے

نہ مناسب نہ مٹے گا کبھی چہرہ تیرا

ذکر مصطفیٰ | چنانچہ میرے دوستو! یہ حقیقت ہے، دیکھ لو جس قدر چہرہ پا اور سبقت نام ہمارے آقا و مولیٰ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے۔ اس قدر چہرہ چا آج تک نہ کسی کا ہوا نہ ہو گا۔ عرش پر ہے تو حضور کا چہرہ چا۔ فرش پر ہے تو حضور ہی کا چہرہ چا ہے

عرش پر تازہ چھیر چھاڑ فرشش پر طرہ دھوم دھام
 کان جدھر لگا سیئے تیری ہی داستان ہے
 مسجدوں میں مدرسوں میں، اور خانقاہوں میں حضور ہی کا ذکر گھروں میں شاہراہوں میں
 انہیں کا تذکرہ، کلمہ طیبہ میں، نمازوں میں دعاؤں اور اذانوں میں الغرض زمینوں اور آسمانوں
 میں انہیں کا ذکر کا بج رہا ہے۔

وہ جن کا ذکر ہوتا ہے زمینوں آسمانوں میں

نمازی کی دعاؤں میں مؤذن کی اذانوں میں

انبیاء کرام کی مقدس زبانوں پر۔ صحابہ کرام کی مجلسوں میں۔ اولیاء کرام اور امامان دین کے
 ارشادات میں۔ علماء کرام کے مواعظ اور نعت خوانوں کی نعت خوانیوں میں اسی محبوب کا
 ذکر ہوتا نظر آ رہا ہے۔ یہی ایک توہین جو ہمہ گیر محبوبیت پاکر تشریف لائے۔ سب انہی کے قدرتی
 ہیں۔ اور سب انہیں کے ذکر کے شیدائی۔

ہم ہوئے تم ہوئے کہ میر ہوئے

ان کی نہ لہجوں کے سب اسیر ہوئے

پھر ایسے محبوب پاک کا ذکر مٹ جائے، اور ان کا نام لیوا کوئی نہ رہے، تو یہ تو یہ بات
 بات بھلا کب ممکن ہے۔ اسی جس محبوب کا خدا خود مدح و ذکر ہو۔ اس کے ذکر کو کون مٹا سکتا ہے۔
 اور جب کہ خدا خود اپنے محبوب کے لیے کہ دُرُفَعَاءُ لَكَ ذُكْرًا۔ اے محبوب ہم نے تمہارا ذکر تمہارے
 لئے بلند کر دیا، تو جس کے ذکر کو بلند کرنے والا نہ ہو۔ اس ذکر کو کوئی مٹائے۔

ایں خیال است و محال است و جنوں

مولانا رحمی علیہ الرحمۃ فرماتے ہیں کہ خدا نے حضور سے وعدہ فرمایا ہے کہ

روقت را روز روز افزوں کنم نام تو بر نقرہ و بر زر زخم

منبر و محراب سازم بہر تو از محبت قہر من در قہر تو

چاکرانت ملک ہا گیرند و جاہ دین تو باقی نہ ما ہی تا بہاہ

تا قیامت باقیش داریم ما تو مترس از نسخ دین اے مصطفیٰ

یعنی اے محبوب میں تیری عزت و رونق کو دن بدن دو ہا لاکروں گا۔ اور سونے و مہا دی پر تیرا نام منقش کروں گا۔ تیرے لیے منبر و محراب بناؤں گا۔ تیری محبت کے پیش نظر میں تیرے غصے میں اپنا غصہ ظاہر کروں گا۔ تیرے غلام بڑے بڑے ملکوں پر تاج بٹھائوں گا۔ اور تیرا دین زمین سے آسمان تک باقی رہے گا۔ اور تیرے دین کو ہم خود قیامت تک باقی رکھیں گے۔ پیارے تو نسخ دین سے مت ڈر!

حضرت عبدالمطلب رضی اللہ عنہ نے ایام شباب میں ایک خواب دیکھا کہ ایک درخت

زمین سے نکلا ہے۔ جڑیں اس کی زمین میں اور چوٹی آسمان سے جا لگی ہے۔ اور درخت کی ایک ٹہنی مشرق کے کنارے اور دوسری ٹہنی مغرب کے کنارے جا لگی ہے۔ ملک عرب کے کچھ لوگ اس درخت کی ٹہنیوں کو پکڑے ہوئے ہیں۔ ایک جماعت اس درخت کو کاٹنے کے لئے آئی۔ تو ناگہاں ایک خوبصورت نوجوان اس درخت کی جڑ سے نمودار ہوا جس نے اس کاٹنے والی جماعت کو مار بھگا یا۔ حضرت عبدالمطلب نے صبح ایک معبر سے اس کی تعبیر پوچھی۔ تو اس نے بتایا کہ:-

لَيَخْرُجَنَّ مِنْ صُلْبِكَ رَجُلٌ يَمْلِكُ الْمَشْرِقَ وَالْمَغْرِبَ - (خصائص کبریٰ ص ۱۱۱)

آپ کی پشت سے ایک ایسا مبارک وجود پیدا ہوگا جو مشرق و مغرب کا مالک ہوگا۔ پنجابی شاعر نے اس خواب کا تذکرہ کرتے ہوئے اس کا ترجمہ کیا ہے:-

پشت تری تھیں بچہ ہوسا رب دیاں سمجھ عطا ئیں
مالک ہوسا کل دنیا دا مشرق مغرب تائیں

ہاں تو بھائیو! ایسے محبوب کا بھی ذکر مٹ سکتا ہے! ہرگز نہیں! تو کافروں کی بکواس کہ حضور بڑے ہو گئے ہیں رمعاذ اللہ اور اب ان کوئی نام بیا باقی نہ رہیگا۔ محض بکواس ہی ہے

میرے دوستو! اللہ تعالیٰ نے اس سورت میں اپنے محبوب کو انا اعطیناک الکوثر فرمایا ہے۔ کہ اے محبوب ہم نے آپ کو کوثر عطا فرمایا۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ کوثر کا معنی کیا ہے؟ تو بھائیو! آپ نے ابتداء میں اس کا ترجمہ سنا۔ یعنی

”اے محبوب! بیشک ہم سب تمہیں بیشمار خوبیاں عطا فرمائیں“ یہ ترجمہ علیٰ حضرت نے کیا ہے۔ اور یہی ترجمہ نسب واولیٰ ہے۔ اور مفسرین کرام علیہم الرحمۃ نے بھی یہی لکھا ہے۔ چنانچہ علامہ حنفی علیہ الرحمۃ فرماتے ہیں:-

أَلْعَدُّ الْكَثِيرُ مِنَ الْخَيْرِ قَالَ فِي الْقَامُوسِ الْكَوْثَرُ الْكَثِيرُ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ -

در روح البیان ص ۱۱۱ ج ۴ معنی بہت سی خوبیاں اور ہر شے کی کثرت اور عدد لا قابل مراد آبادی علیہ الرحمۃ اس آیت پر لکھتے ہیں:-

”اور فضائل کثیر عنایت کر کے تمام خلق پر افضل کیا جس ظاہر بھی دیا جس باطن بھی۔ نسب عالی بھی دی نبوت بھی۔ کتاب بھی حکمت بھی شفاعت بھی۔ حوض کثر بھی۔ مقام محمود بھی۔ کثرت امت بھی اعدائے دین پر غلبہ بھی۔ کثرت فتوح بھی۔ اور بیشمار نعمتیں اور فضیلتیں جن کی نہایت نہیں۔“

معلوم ہوا کہ انا اعطیناک الکوثر فرما کر خدا نے اس امر کا اعلان فرمایا ہے کہ ہم نے اپنے محبوب کو ہر قسم کی خوبیاں۔ فضائل و کمالات اور بہت کچھ عطا فرمایا ہے۔

إِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ

ساری کثرت پاتے یہ ہیں ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کیا ہے جو نہ ہو۔ خالق کل نے اپنے حبیب کو مالک کل بنا دیا ہے۔

خالق کل نے آپ کو مالک کل بنا دیا

دونوں جہاں ہیں آپ کے قبضہ و اختیار میں

مگر کس قدر عداوت ہے نجدیوں کی کتاب تقویۃ الایمان کو حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ وہ اس امر کا اعلان کرتی ہے کہ

تقویۃ الایمان

جس کا نام محمد ہے وہ کسی چیز کا مالک و مختار نہیں! خدا تو فرمائے کہ اے محبوب! ہم نے آپ کو بہت کچھ عطا فرمایا اور یہ کہ وہ کسی چیز کے مالک ہی نہیں۔ میرے دوستو! مسلمان کا تو ایمان ہے کہ خدا نے مصطفیٰ کو سب کچھ دیا۔ اور مصطفیٰ نے

خدائی کو سب کچھ دیا۔ چنانچہ امام فخر الدین رازی علیہ الرحمۃ فرماتے کہ گویا اللہ تعالیٰ اپنے محبوب سے فرماتا ہے کہ:-

إِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَأَعْطَاكَ الْكَثِيرُ۔ (تفسیر کبیر ص ۱۸۶ جلد ۸)

یعنی پیار سے ہم نے آپ کو بہت کچھ دیا۔ اور آپ بھی لوگوں کو بہت کچھ دیجئے، دیکھ لیجئے۔ خدا نے اپنے محبوب کو سب کچھ دے کر خدائی کو اس پر لا ڈالا۔ اور اسی لیے محبوب کو یہ حکم فرمایا کہ وَأَمَّا السَّائِلُ فَلَا تَنْهَهُ۔ محبوب مانگنے والے کو جھڑکنا نہیں یعنی یہ لوگ تیرے پاس سائل بن کر آئیں۔ تو انہیں جھڑک مت دینا۔ اگر تم نے ہی جھڑک دیا تو یہ بچارے پھر کہاں جانیں گے۔

بے ٹھکانوں کا ٹھکانا ہے یہی اب کہاں جانیں تمہارے دے سے ہم دیکھ لینا سب مرادیں مل گئیں جب لپٹ کر روئے انکے در سے ہم

”سب کو صدقہ عطا ہوا تیرا“ یہاں مجھے حضرت مولانا حسن میاں علیہ الرحمۃ کے بھی چند اشعار یاد آ گئے۔ یہ حقیقت ہے کہ زمین والے

ہوں۔ یا آسمان والے۔ ہر کسی کو ضروری کا صدقہ عطا ہوا۔ چنانچہ مولانا علیہ الرحمۃ فرماتے ہیں:-

اے جنناں میرے گل کے صدقے میں تختہ تختہ بنا ہوا تیرا
اے فلک مہر حق کے باٹے سے کاسہ کاسہ بھرا ہوا تیرا
اے جن بھیک ہے بسم کی! غنچہ غنچہ کھلا ہوا تیرا
ہوں زمین والے یا فلک والے سب کو صدقہ عطا ہوا تیرا
ایسی شوکت کے تاجدار کہاں تخت تخت خدا ہوا تیرا
اس وجاہت کے بادشاہ کہاں حکم حکم خدا ہوا تیرا
اس جلالت کے شہریار کہاں ملک ملک خدا ہوا تیرا
جسے تو نے دیا خدا نے دیا دین رب کی دیا ہوا تیرا
حوصلے کیوں گھٹیں غریبوں کے ہے ارادہ بڑھا ہوا تیرا
بگڑی باتوں کی فکر کرنہ حسن کام سب ہے بنا ہوا تیرا

دوستو! اگر ایک حویلی میں دعوت عام ہو اور یہ اعلان عام ہو کہ جسے کچلینا یا کھانا ہو چور وہ اس حویلی میں آکر کھائے اورے جلے تو ہر شریف آدمی اس حویلی میں حویلی کے

دروازے سے اندر آ جائے گا۔ مگر چور اور چکا دروازے سے نہیں۔ دیوار پھاند کر اندر جانے کی کوشش کرے گا۔ اور پھر کچرا بھی جلانے کا تو بھائیو! اس دنیا میں خداوندی نعمتوں کے حصول کے لیے در مصطفیٰ ہی ایک ایسا دروازہ ہے جس سے سب کچھ مل سکتا ہے لہذا شریف بن کر اسی دروازہ کو لو۔ اور چور اچکے بن کر اس دروازہ کو چھوڑ کر دیواریں پھاندنے کی کوشش مت کرو۔

وسیلہ مصطفیٰ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی علیہ الرحمۃ نے ایک جگہ لکھا ہے:-

بے ان کے واسطے سے خدا کچھ عطا کرے

حاشا غلط غلط یہ ہوس بے بصر کی ہے

یعنی اللہ تعالیٰ جو کچھ اپنے بندوں کو عطا فرماتا ہے۔ وہ اسی وسیلہ مصطفیٰ سے عطا فرماتا ہے۔ اور ان کے وسیلہ کے بغیر کچھ مل جائے؟ یہ ناممکن ہے۔ اور اگر کچھ ملے بھی تو پھر میرے دوستو! وہ چیز حلال نہیں رہتی۔ چنانچہ دیکھئے ایک مثال عرض کروں۔

تاجروں اور چور فرمائیے! ایک تاجر کو روٹی دینے والا کون ہے؟ سب ہی کہیں گے کہ اللہ تعالیٰ! اور یہ بالکل ٹھیک ہے۔ اور یہ بھی فرمائیے کہ چور کو روٹی دینے والا

کون ہے؟ اس کا جواب بھی یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ! دیکھئے۔ جب گھر کا مالک سوتا ہے تو یہ کہہ کر سوتا ہے۔ یا اللہ تیرا ہی آسرا اور جب چور چوری کے لیے نکلتا ہے تو وہ بھی یہی کہتا ہے کہ یا اللہ تیرا ہی آسرا۔ اور چونکہ اللہ سب کا رازق ہے۔ اس لیے ہر نیک و بد اسی کا آسرا ڈھونڈتا ہے۔ اور سب کو رزق دیتا ہے۔

حضرت سفینۃ رضی اللہ عنہ یہاں مجھے حضرت سفینۃ رضی اللہ عنہ کا واقعہ یاد آ گیا۔ یہ ایک صحابی رسول ہیں مشکوٰۃ شریف میں انکا ایک واقعہ

لکھا ہے۔ کہ ایک مرتبہ وہ قافلہ سے پھر کر کسی جنگل میں نکل گئے۔ جنگل میں ایک بڑا زبردست شیر رہتا تھا۔ اس نے حضرت سفینۃ کو دیکھا۔ تو حملہ کرنے کے لیے منہ پھاڑ کر حضرت سفینۃ کی طرف دوڑا۔ حضرت سفینۃ خطرے میں گھر گئے مگر قربان جانیں ان لوگوں کے عزم و استقلال

کے کہ مطلق گھبرائے نہیں۔ اور ڈرے نہیں۔ ایک آج ہم بھی ہیں کہ چوسے سے بھی ڈر جاتے ہیں۔ چنانچہ ایک شاعر نے اسی قسم کی بہادری کا نقشہ اس شعر میں کھینچا ہے کہ
بفضل خدا ہیں ہوں ایسا دلیر سمجھتا ہوں بلی کو مانند شیر
مگر حضرت سفینہ رضی اللہ عنہ ڈرے نہیں۔ بلکہ ڈٹ کر کھڑے ہو گئے۔ اور شیر کو مخاطب فرما کر فرماتے لگے۔

يَا اَبَا الْحَارِثِ اَنَا مُؤَلَّدٌ رَسُوْلُ اللهِ = "اوشیر! خبردار!
میں رسول اللہ کا غلام ہوں" (مشکوٰۃ شریف ص ۵۲)

ابو الحارث شیر کی کنیت ہے۔ حضرت سفینہ کے شیر کو مخاطب فرما کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لیا اور فرمایا خبردار! اس بات کا خیال رکھنا۔ میں غلام کس ذات پاک ہوں! مجھے اذیت نہ پہنچانا کہ میں رحمت عالم کا غلام ہوں۔ اتنا کہنا تھا کہ وہ شیر کتے کی طرح خوشامد کرتے ہوئے اپنی دم ہلانے لگا۔ اور سفینہ کو کچھ نہ کہا، بلکہ سفینہ کے ساتھ ساتھ چل کر حضرت سفینہ کو قافلہ میں ملا کر واپس ہوا۔ ایک پنجابی شاعر نے اس موقع پر لکھا ہے کہ شیر نے گویا زبان حال سے کہا۔

شیر کہیا سفینے تائیں سن راہی راہ جانمے
جو غلام رسول اللہ دے اسیں غلام انہائے

میرے بھائیو! سوچو کہ جنگل میں شیر حملہ کر کے آجائے۔ اور آدمی تنہا اور نہتا ہو تو کیا یہ موت کا سامنا نہیں ہے؟ ہے اور یقیناً ہے! تو فرمائیے اس قدر مشکل کے وقت ایک صحابی رسول کو مناسب تو یہ تھا کہ اللہ کا نام لیتے اور یوں کہتے۔ اوشیر! خبردار۔ میں اللہ کا بندہ ہوں۔ مگر حدیث کے لفظ یہ ہیں کہ انہوں نے یوں کہا۔۔

اَنَا مُؤَلَّدٌ لِرَسُوْلِ اللهِ = "میں رسول اللہ کا غلام ہوں"

میرے بھائیو! گویا مصیبت کے وقت ایک صحابی رسول نے خدا کا نہیں۔ بلکہ رسول کا نام لیا۔ آپ جہتے ہیں ایسا کیوں کیا؟ سنئے! اس لیے کہ صحابی رسول نے سوچا کہ اگر اللہ کا نام لینا تو اللہ جس طرح میرا رب ہے۔ اسی طرح شیر کا بھی رب ہے۔ وہ اللہ اگر میرا حافظ ہے۔ تو اس شیر کا

رازق بھی وہی ہے۔ تو کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ تعالیٰ مجھی کو اس شیر کا لقمہ بنا دے۔ اس لیے میں اس وقت رحمۃ للعالمین کا نام لیتا ہوں۔ تاکہ ان کی رحمت کی بدولت میں اس مصیبت سے نجات پاؤں۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا۔ اور وہ رحمت عالم کی بدولت اللہ کی حفاظت میں آگے بڑھ نہ سکا۔ نام لول ہر دم تمہارا یا رسول اللہ
ہو میں حل مشکلیں جس دم پکارا یا رسول اللہ

ہاں تو میں عرض کر رہا تھا کہ تاجر کو بھی روٹی دینے والا اللہ اور چور کو بھی روٹی دینے والا اللہ۔ وہ بھی اللہ سے لیتا ہے۔ اور یہ بھی اللہ ہی سے لیتا ہے۔ پھر ذرا سوچئے کہ تاجر کی روٹی حلال کیوں؟ اور چور کی روٹی حرام کیوں؟ جب دونوں ہی اللہ سے لیتے ہیں تو پھر ایک کی حلال کس لئے؟ اور ایک کی حرام کس لیے؟ تو سنئے صاحب! اس کا جواب یہ ہے کہ تاجر اپنی روٹی اللہ سے لیتا ہے۔ مگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اتباع کرتے ہوئے اپنی جائز محنت اور تجارت کر کے لیتا ہے۔ گویا وسیلہ مصطفیٰ سے اور در مصطفیٰ پہنچ کر اللہ سے لیتا ہے۔ اور چور در مصطفیٰ کو چھوڑ کر اور وسیلہ مصطفیٰ سے منہ موڑ کر براہ راست اللہ سے لیتا ہے۔ تو جس نے حضور کے وسیلے سے اللہ کی روٹی لی۔ اس کی روٹی حلال اور جس نے یہ وسیلہ چھوڑ کر براہ راست اللہ سے روٹی لی۔ اس کی روٹی حرام!

منکوحہ عورت اور فاحشہ | ایک مثال اور سن لیجئے۔ ایک منکوحہ عورت کے ہاں بچہ پیدا ہوتا ہے۔ اور ایک بچہ کسی فاحشہ رنڈی کے

ہاں بھی پیدا ہوتا ہے۔ فرمائیے! منکوحہ عورت کو وہ بچہ کس نے دیا؟ خدا نے ہی تو دیا۔ اور اسی طرح اس رنڈی کے ہاں جو بچہ پیدا ہوا۔ وہ کس نے دیا؟ وہ بھی اللہ ہی نے دیا۔ مگر سب جانتے ہیں کہ رنڈی کا بچہ حرامی اور منکوحہ کا بچہ حلالی حالانکہ دونوں بچے اللہ ہی نے دیئے ہیں۔ اور ان کی ماؤں نے اللہ ہی سے لیے ہیں۔ اگر حلالی بچہ روتا ہوا آیا ہے۔ تو حرامی بھی اسی طرح روتا ہوا آیا ہے۔ حلالی کی بھی دو ٹانگیں، دو ہاتھ، دو آنکھیں۔ اور دو کان ہیں۔ اور حرامی کی بھی دو ٹانگیں، دو ہاتھ، دو آنکھیں اور دو کان ہیں۔

ہمسری کے مدعی | میرے بزرگو! یہاں یہ بات بھی سمجھ لیجئے کہ اگر وہ حرامی بچہ

اس ظاہری حالت کی بنا پر اس حلالی بچے سے ہمسری کا مدعی بننے لگے۔ اور یوں کتنا شروع کر دے۔ کہ وہ بھی میرے ہی جیسا بشر ہے۔ تو اس حرام زادے کی یہ حرام زدگی ہے یا نہیں؟ وہ حرام زادہ اس حلال زادے کے برابر نہیں ہو سکتا۔ یہی حالت کافروں کی ہے جنہوں نے انبیاء کرام کو اپنے جیسا سمجھا۔ اور ان سے یوں کہا۔ مَا أَنتُمْ إِلَّا بَشَرٌ مِّثْلُنَا۔ اسی لئے مولانا رومی نے فرمایا ہے۔

کافراں را دیدہ بینانہ بود نیک و بد در دید شاں کیساں نمود
ہمسری با انبیاء برداشتند اولیاء را سمجھ خود پنداشتند
یعنی کافروں کے پاس دیکھنے والی آنکھ نہ تھی۔ اسی لیے ان کی نظر میں نیک و بد برابر تھے۔ اور انہوں نے انبیاء سے ہمسری کے دعوے کئے۔ اور اولیاء کو اپنے جیسا بشر کہنے لگے۔
آئینہ حق نما | بھائیو! آج بھی کئی گستاخ ایسے ہیں جو حضور سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اپنے جیسا بشر کہتے ہیں۔ حالانکہ کہاں وہ ذات نور علی نور اور کہاں یہ لوگ سرتاپا فتور۔ ع

چہ نسبت خاک را با عالم پاک

بات اصل میں یہ ہے۔ جو حضرت مولانا رومی علیہ الرحمۃ نے لکھی ہے۔
دید احمد را ابو جہل و بگفت زشت روی کوئی ہاشم شگفت
ایک مرتبہ ابو جہل نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر کہا کہ بنی ہاشم میں تم ایک بد صورت پیدا ہوئے ہو۔ (معاذ اللہ معاذ اللہ)
دید صدیقش بگفت اے آفتاب نے زشتی نے زغر فی خوش تباب
اور حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے دیکھ کر کہا۔ اے آفتاب حسن! مشرق و مغرب میں تجھ جیسا کوئی خوب صورت نہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں نے فرمایا۔
کہ تم دونوں ہی سچ کہہ رہے ہو۔

حاضرین گفتند اے صدرالورائے راست گو گفتی و وضو گوارا چہرا؟
حاضرین نے عرض کیا۔ یا رسول اللہ! یہ کیا بات ہے؟ کہ صدیق اکبر نے آپ کو

خوبصورت کہا۔ تو آپ نے انہیں فرمایا کہ تم سچ کہہ رہے ہو۔ اور اس بے ایمان ابو جہل نے بد صورت کہا تو آپ نے اسے بھی فرمایا کہ تم بھی سچ کہہ رہے ہو۔
گفت من آئینہ ام مصقول دست ترک و ہند و درمن آل بند کہ ہست
حضور نے فرمایا! میں دست قدرت کا صیقل کردہ ایک آئینہ حق نما ہوں اور آئینہ جس کے سامنے ہو گا۔ دیکھنے والا اس میں اپنی برائی و خوبی دیکھے گا۔ جیسا آپ ہو گا ویسا ہی نظر آئے گا۔ گویا صدیق اکبر کا خود اپنا دل نور ایمان سے منور تھا۔ اس نے مجھے دیکھا۔ تو میں اسے حسن و نور نظر آیا۔ اور ابو جہل کم بخت خود ہی سیاہ دل اور سیاہ رو تھا۔ اس نے مجھے دیکھا۔ تو اسے میں اچھا نظر نہ آیا۔ دراصل دونوں نے اپنی اپنی ترجمانی کی ہے۔ اس لیے میں نے دونوں کو ہی سچا کہا ہے۔

تو میرے بھائیو! اس مثال کے پیش نظر ہم کہتے ہیں۔ کہ آج بھی جو لوگ سیاہ بطن ہیں ابو جہل کے تابع بن کر وہ حضور کو اپنے جیسا بشر کہتے ہیں۔ اور جن کے دل نور ایمان سے منور ہیں۔ وہ حضور کو اللہ کا نور سمجھتے ہیں۔ اور صدیق اکبر کی اتباع میں۔
اعلیٰ حضرت کی طرح ہی نغمہ گاتے ہیں۔ کہ۔

باغ طیبہ میں سہانا پھول پھولا نور کا
مست بو ہیں بلبلیں پڑھتی ہیں کلمہ نور کا
تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا
تو ہے عین نور تیرا سب گھرا نا نور کا

لطیفہ | کہتے ہیں ایک شہر اسیا شرمنا۔ جس کے باشندوں نے کبھی آئینہ نہیں دیکھا تھا۔ اس شہر کا ایک باشندہ کہیں جا رہا تھا۔ اتفاقاً راستے میں اسے ایک آئینہ مل گیا۔ اس نے اسے جواٹھا یا تو اس میں اپنی شکل دیکھ کر سمجھا۔ کہ میرے ابا جان کا فوٹو ہے۔ چنانچہ بڑی حفاظت سے اسے گھر لے آیا۔ اور بڑے اہتمام سے ایک الماری میں رکھ دیا۔ اب ہر روز دفتر میں جاتے ہوئے اور واپس آتے ہوئے الماری کھولتا۔ اور بڑے غم خویش۔ اپنے ابا کے درشن کرتا۔ چند دنوں کے بعد اس کی میوی کو جو بڑی بد شکل۔

وہ بھی اللہ ہی نے دیا۔ پھر یہ کیا کہ منکوحہ کا بچہ حلالی اور رنڈی کا حرامی۔ تو اس کا جواب بھی یہی ہے کہ منکوحہ عورت نے در مصطفیٰ پہ پہنچ کر اور سنت رسول پر عمل کر کے یعنی نکاح کے حضور کے وسیلے سے اللہ سے بچہ لیا۔ لہذا یہ بچہ حلالی اور رنڈی نے در مصطفیٰ کو چھوڑ کر وسیلہ رسول سے منہ موڑ کر براہ راست اللہ سے بچہ لیا۔ لہذا اس کا بچہ حرامی۔ تو اے میرے بزرگوار! معلوم ہوا کہ اللہ کی ہر نعمت حضور ہی کے وسیلے سے ملتی ہے۔ اور اگر حضور کے وسیلہ کو چھوڑ دیا جائے۔ تو پھر اس کی ہر نعمت، نعمت نہیں رہتی۔ بلکہ لعنت بن جاتی ہے۔ لہذا مسلمان کا یہی ایمان ہے۔ جو اعلیٰ حضرت نے بیان فرمایا کہ ہے

لا ورب العرش جس کو جو ملا ان سے ملا
بٹی ہے کوئین میں نعمت رسول اللہ کی
وہ جہنم میں گیا، جو ان سے مستغنی ہوا
ہے خلیل اللہ کو حاجت رسول اللہ کی

کوثر حضرات! آپ سن چکے کہ اللہ نے اپنے محبوب کو کوثر عطا فرمایا ہے اور کوثر کا معنی ہے: بیشمار خوبیاں اور بہت کچھ، تو جسے خود معطی حقیقی بہت کچھ دینے کا اعلان فرمائے۔ اس کے پاس کیا کچھ نہ ہوگا! میرے بھائیو! یہ ساری دنیا جس میں امریکہ و افریقہ، یورپ و ایشیا، زمین و آسمان، چاند سورج، اور دیگر بے شمار مخلوق سب کچھ ہے۔ یہ زمین کی وسعت اور اس کے وسیع و طویل جنگلات سبے پایاں سمندر اور دریا یہ پہاڑوں کا طویل و عریض سلسلہ اور ان کی سر بفلک بلندیوں اور یہ چاند و سورج کی وسعتیں، ساتوں زمینوں اور ساتوں آسمانوں کی عظمتیں وغیرہا من المخلوقات یہ ساری کی ساری چیزیں، متاع الدنیا ہیں۔ اور ان سب کو خدا نے متاع الدنیا قلیل فرمایا ہے۔ یعنی ان سب کی سب اشیاء کو جن کا شمار اور جن کی عظمتیں احاطہ علم انسانی سے باہر ہیں۔ خدا فرماتا ہے: "قلیل" یعنی تھوڑی ہیں تو میرے بزرگوار! اللہ کا "تھوڑا" آپ نے دیکھ لیا کہ کس قدر بڑا اور احاطہ علم انسانی سے بھی باہر ہے۔ مگر اللہ کے عظمت شان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کہ وہی خدا جس نے ساری دنیا کے سارے سامانوں کو "تھوڑا" فرمایا ہے۔ اپنے محبوب کے لیے فرماتا ہے۔

چمپک زندہ چہرے والی اور کانی بھی تھی۔ شک گزرا کہ یہ الماری میں ہر روز کسے دیکھتے ہیں؟ چنانچہ ایک بار خاوند کے دفتر چلے جانے کے بعد اٹھی۔ اور الماری کو کھول کر سو دیکھا۔ تو آئینہ میں اسے اپنی شکل نظر آئی۔ اب آئینہ اس نے بھی نہیں دیکھا تھا۔ اس نے جو اپنی شکل دیکھی تو غصے میں آکر بولی میں تو پہلے ہی جانتی تھی۔ کہ یہ کسی عورت پر خدا ہو گئے ہیں۔ ذرا دیکھو تو ان کا دماغ چل گیا ہے۔ کہ میرے جیسی عورت کو چھوڑ کر اس چڑیل پر عاشق ہو گئے ہیں۔ اس حرامزادی کی ذرا شکل تو دیکھو، چمپک زندہ منہ آنکھ سے کافی دیکھنے کو دل نہیں چاہتا۔

حضرات غور کر لیجئے۔ کہ یہ عورت بتنے عیوب و نقائص بیان کر رہی تھی۔ کیا وہ اس آئینہ میں تھے یا وہ سب کے سب خود اس کی اپنی ہی ذات میں تھے؟ یقیناً وہ اپنے ہی عیوب کا آئینہ پر تھوپ رہی تھی۔ حالانکہ آئینہ اسے اپنی شکل دکھاتا تھا۔ کہ دیکھ تو ایسی ہے۔ وہ عورت اپنے خاوند سے ہدگمان ہو کر رونے لگی۔ اتنے میں شوہر آگیا اور اس نے روٹی مانگی۔ تو بولی۔ روٹی مجھ سے کیوں مانگتے ہو۔ اس الماری والی کافی سے مانگو۔ شوہر نے کہا مگر وہ تو میرے ابا ہیں۔ وہ بولی مجھے بکاتے کیوں ہو۔ وہ تو کوئی بد معاش بھوتنی ہے۔ اب دونوں میاں بیوی آپس میں جھگڑنے لگے۔ میاں کتنا تھا۔ وہ میرے قابل تعظیم ابا جان ہیں۔ اور عورت کہتی تھی نہیں۔ بلکہ وہ ایک بد شکل عورت ہے۔ میرے دوستو! ان کا جھگڑا باجھل ایسا ہی جھگڑا تھا۔ جیسے دو آدمی بحث کرنے لگیں۔ ایک کہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نور ہیں اور دوسرے کہے نہیں۔ بلکہ وہ تو ہمارے جیسے ایک بشر تھے۔ اب ان میاں بیوی کا جھگڑا بڑھا۔ تو ایک پادری صاحب وہاں سے گزرے۔ اور سارا قصہ سن کر بولے۔ مجھے وہ نوٹو دکھاؤ۔ چنانچہ پادری صاحب کو الماری کھول کر آئینہ دکھایا گیا۔ تو وہ بھی چونکہ اسی شہر کے تھے۔ دیکھ کر بولے۔ یہ تو کسی پیر پادری کا نوٹو ہے۔ یہ کہہ کر آئینہ اٹھالیا اور گرے میں سے گئے۔ تو میرے بزرگوار! ہمارے حضور ایک آئینہ حق نمایاں ہیں۔ جس نے دیکھا۔ اسے اپنے ہی جذبات کا عکس نظر آیا۔ دعا کرو۔ اللہ تعالیٰ اس کانی عورت کی طرح نہ بنائے۔ ہاں تو میں بیان یہ کر رہا تھا کہ منکوحہ عورت کو جو بچہ دیا۔ وہ بھی اللہ نے دیا۔ اور رنڈی کو جو بچہ دیا۔

اے محبوب! ہم نے آپ کو کوثر یعنی "بہت زیادہ" عطا فرمایا۔ تو میرے عزیز و محبوب خدا کے قلیل ہی کا اندازہ لگانا مشکل ہے۔ تو اس کے کوثر کا اندازہ کون کر سکتا ہے۔

ہے انتہائے علا ابتداء اے اوج یہاں

و را خیال سے ہے شان بارگاہ رفیع

خداوند کریم کا ایک چلو | میرے بزرگو! بڑوں کی ہر بات بڑی۔ خدا رب بڑا ہے۔ تو اس کے "کوثر" کی عظمت کو کون بیان کر سکے!

یہاں مجھے ایک حدیث یاد آگئی۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ نے میرے ساتھ وعدہ فرمایا ہے کہ وہ میری امت میں سے چار لاکھ آدمیوں کو بغیر حساب کے جنت میں داخل کر دے گا۔ حدیث کے لفظ ہیں کہ یہ سن کر صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے عرض کیا۔

رِذْنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ! - یا رسول اللہ اس سے زیادہ کیجئے،

حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اپنی دونوں ہتھیلیوں کو ملا کر فرمایا۔ اچھا تو اللہ اس طرح اپنے دونوں چلو بھر کے میری امت کو جنت میں داخل کر دے گا۔ صدیق اکبر نے پھر عرض کیا۔

رِذْنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ! - یا رسول اللہ اور زیادہ کیجئے،

اتنے میں حضرت عمر بولے۔ اے ابو بکر! چھوڑ بھی یعنی اب بس کر۔ اس طرح تو لوگ عمل کرنا چھوڑ دیں گے۔ صدیق اکبر نے فرمایا۔

وَمَا عَلَيْكَ أَنْ يُدْخِلَنَا اللَّهُ الْجَنَّةَ بِكَفِّ وَاجِدٍ فَعَلَ - اللہ اگر اللہ ہم

سب کو یونہی جنت میں داخل کر دے۔ تو ایر کیا بگڑتا ہے؟

حضرت عمر نے جواب دیا۔

إِنَّ اللَّهَ إِنْ شَاءَ أَنْ يُدْخِلَ خَلْقَهُ الْجَنَّةَ بِكَفِّ وَاجِدٍ فَعَلَ - اللہ اگر

چاہے۔ تو اپنی ساری مخلوق کو اپنے ایک ہی چلو سے جنت میں داخل کر دے،

یعنی اے ابو بکر! اللہ کی عظمت و بڑائی کے پیش نظر اس کے چلوؤں کو بھی تو دیکھو

اس کے ایک چلو کی بھی وسعت اس قدر ہے کہ یہ ساری مخلوق اس کے ایک ہی چلو میں آسکتی ہے۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر کی یہ باتی فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَدَقَ عُمَرُ - "تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ عمر نے سچ کہا۔" (مشکوٰۃ شریف ص ۸۲)

اختیار مصطفیٰ

میرے دوستو! اس حدیث سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اختیار بھی ثابت ہوا۔ ذرا حدیث کی طرف پھر غور کیجئے۔

اور دیکھئے حضور فرماتے ہیں۔ میرے اللہ کا مجھ سے وعدہ ہے۔ کہ وہ چار لاکھ میرے امتی بغیر حساب کے جنت میں داخل کر دے گا۔ اس پر صدیق اکبر کا عرض کرنا۔ رِذْنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ! - یا رسول اللہ اور زیادہ کیجئے۔

کیا یہ ایمان افروز اور نجدیت سوز جملہ ہے۔ گویا صدیق کا یہ ایمان ہے کہ اس مقدار میں اضافہ کر دینا یہ حضور کے اختیار میں ہے۔ حضور جو کچھ یہاں فرمائیں گے۔ وہی کچھ وہاں بھی ہو جائے گا۔ چار لاکھ کا وعدہ اللہ کا ہے۔ مگر اس میں اضافہ کے لیے صدیق اکبر حضور سے فرما رہے ہیں۔ گویا ہم غلاموں کے لیے وعدہ مصطفیٰ وعدہ خدا ہی ہے۔ یعنی اس لب اقدس سے حواری شاد ہوگا۔ وہی مرضی حق ہوگی۔ اور مَا أَدْرِي رَبِّكَ إِلَّا نُسَارِعُ فِي هَوَاكَ کے مطابق حضور کے وعدے کو اللہ پورا فرمائے گا۔ اسی لیے مولانا حسن میاں علیہ رحمۃ اللہ نے

دکھائی جائے گی محشر میں شانِ محبوبی

کہ آپ ہی کی خوشی آپ کا کس ہوگا

خدا نے پاک کیا ہیں گے اگلے پچھلے خوشی

خدا نے پاک خوشی ان کی چاہتا ہوگا

میرے بڑگو! اس حدیث پاک سے میں بتانا آپ کو یہ چاہتا تھا کہ اللہ کا ایک چلو اس قدر بڑا ہے کہ یہ ساری مخلوق اس میں آسکتی ہے۔ تو ذرا غور کیجئے۔ اللہ کے کوثر کی عظمت و وسعت کس قدر ہوگی۔ تو اللہ نے جس محبوب کو "کوثر" عطا فرمایا ہو۔ فرمائیے اس کے پاس کیا نہ ہوگا؟ اور یہ زمین و آسمان اور مافیہا کیوں نہ اس کی ملک و اختیار میں ہوگا۔ ۹

وہی نور حق وہی ظل رب ہے انہیں سے سب ہے انہیں کا سب
نہیں ان کی ملک میں آسمان کہ زمین نہیں کہ زماں نہیں

حضور مالک ہیں | میرے دوستو! اللہ نے جب فرمادیا کہ اے محبوب! ہم نے
آپ کو بہت کچھ دیا اور اللہ کے اس بہت کچھ میں بہت

کچھ ہے۔ تو معلوم ہوا کہ حضور کی ملک میں سب کچھ ہے اور آپ زمین و آسمان کے
بیملیک حق مالک ہیں۔ اعلیٰ حضرت علیہ الرحمۃ بخدی کو مخاطب فرما کر فرماتے ہیں۔

ان کو تملیک ملک سے! مالک عالم کہا پھر تجھ کو کیا

ان کے نام پاک پر دل جان مال نجد یا سب تج دیا پھر تجھ کو کیا

سب جانتے ہیں کہ ایک آدمی اگر اپنے سوٹ کیس پر اپنا نام لکھتا ہے تو اس کا
مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس سوٹ کیس کا مالک وہ ہے جس کا نام اس پر لکھا ہے۔ اس
قاعدہ کے مطابق آئیے ذرا حدیث کا مطالعہ کیجئے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ اللہ نے زمین
و آسمان کی ہر چیز پر اپنے محبوب کا نام لکھ دیا ہے۔ تاکہ اس حقیقت کا اعلان ہو
جائے کہ خالق کائنات نے اپنے محبوب کو مالک کائنات بنا دیا ہے۔

جنت کی ہر چیز پر حضور کا نام | چنانچہ حدیث شریف میں ہے حضرت آدم علیہ السلام
اپنے صاحبزادہ حضرت شیث علیہ السلام سے فرمایا۔

إِنِّي أَسْكُنُ الْجَنَّةَ فَكُنْ أَرَفِي الْجَنَّةَ فَصِرْ أَوْ لَا عُرْفَةَ إِلَّا اسْمُ مُحَمَّدٍ
مُكْتَوًى عَلَيْهِ وَلَقَدْ رَأَيْتُ اسْمَ مُحَمَّدٍ مُكْتَوًى عَلَى فُجُورِ الْخَوَاصِرِ الْعَيْنِ
عَلَى دَرَقِ قَصَبِ أَجَامِ الْجَنَّةِ وَعَلَى دَرَقِ شَجَرَةِ طُوبَى وَعَلَى دَرَقِ سِدْرَةِ
الْمُنْتَهَى وَعَلَى أَطْوَفِ النَّجْمِ وَبَيْنَ أَعْيُنِ الْمَلَائِكَةِ رِخَائِسِ كَهْرِيصٍ
اللَّهُ نَزَلَ جِبَّةً جَنَّتْ فِيهَا طُوبَى تَوَسَّلَ فِيهَا نَامُ مُحَمَّدٍ لَكَهَا دِيكُهَا بِرَحْمَتِ
وَجِبَارِهِ بِرَبِّهِ نَامُ لَمْ يَنْظُرْ أَبَا حَضْرٍ كَانَامُ نَامِي فِي نَارِ حُورِ عَيْنِ كَيْ سِينُ

جنت کے بتوں شجر طوبی۔ اور سدرۃ المنتہی کے بتوں پر اور پردوں
کے کناروں پر اور فرشتوں کی آنکھوں میں۔ لکھا پایا۔

آسمانوں پر حضور کا نام | اور سنو! حضور علیہ السلام فرماتے ہیں۔ شب معراج
مَامَزَتْ بِسْمَاءُ إِلَّا وَحْدَتْ اِسْمِي فِيهَا مُكْتَوًى

میں جس آسمان سے گزرا سب پر اپنا نام لکھا پایا۔ (حجۃ اللہ علی العالمین ص ۳۱)

ہر شے پر | میرے بزرگو! اہل نظر اور سعیدار و اح کے لیے اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ
علیہ وسلم کا نام نانی کلی اشیاء پر لکھا ہوا ظاہر بھی فرمایا ہے۔ تاکہ لوگ

سمجھیں کہ اللہ کی ہر چیز کے یہ مالک ہیں۔ خالق نے انہیں مالک بنا دیا ہے۔ اور ہر چیز

کو مخلوق فرما کر اسے ان کا ملوک کر دیا ہے۔ چنانچہ ایک حدیث میں وارد ہے۔ حضرت

ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے تھے کہ ایک پرندہ

دیکھا جس کے منہ میں سبز رنگ کا ایک موتی تھا۔ وہ موتی اس پرندے نے حضور کے آگے

پھینک دیا۔ حضور نے اس موتی کو دیکھا۔ تو اس سبز رنگ کے موتی میں ایک سبز رنگ کا

کیڑا تھا۔ اس کیڑے پر درونک سے لکھا ہوا تھا۔

لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ - (حجۃ اللہ علی العالمین ص ۳۲)

میرے بزرگو! اور بھائیو! حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نام اس موتی کے کیڑے پر

لکھا ہوا حدیث سے ثابت، اور اس کے علاوہ اور بھی کئی واقعات اس نام پاک کے

ظہور کے ہیں۔ چنانچہ علامہ بہانی علیہ الرحمۃ نے اپنی جامع کتاب حجۃ اللہ علی العالمین میں

انہیں درج فرمایا ہے۔ ایک روایت ان سے یہ ہے کہ ایک جزیرہ میں ایسا درخت

پایا گیا جس کے پتوں پر لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ محمد رسول اللہ لکھا ہوا تھا۔ ایک دوسری روایت سنئے

فرماتے ہیں کہ بلا دہند میں ایک ایسا درخت دیکھا گیا جس کا پھل اخروٹ کی مانند

ہوتا ہے۔ اسے توڑا جائے۔ تو اس میں سے ایک سبز رنگ کا کاغذ سا نکلے گا جس پر

سرخی سے لکھا ہوتا ہے۔ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ محمد رسول اللہ یہ روایت کتاب مذکور کے ص ۳۲ پر

موجود ہے جس کا دل چاہے دیکھ لے۔ اور راوی نے آگے یہ بھی لکھا ہے کہ۔

وَهُمْ يَتَبَوَّءُونَ بِبَلَدِ الشَّجَرَةِ وَيَسْتَسْقُونَ بِهَا إِذَا مُنِعُوا الْغَيْثَ
اور وہ لوگ اس درخت سے برکت حاصل کرتے ہیں اور بارش بند ہو جائے

تو اس درخت کے وسیلہ سے دعا مانگتے ہیں تو بارش ہونے لگتی ہے۔
دیکھا آپ نے میرے بھائیو ایہ فیض و برکت اس درخت میں کیسے آگیا
صرف اس نام پاک کی برکت سے۔

اور سنئے! نہانی علیہ الرحمۃ اس اپنی کتاب میں درج فرماتے ہیں کہ ایک مچلی
ایسی شکاری گئی جس کے ایک پیلو پر لا الہ الا اللہ اور دوسرے پیلو پر محمد رسول اللہ لکھا
ہو تھا۔ ایک اور ریلوی فرماتے ہیں کہ سٹیشن میں میرے پاس ایک بکری تھی جس نے
ایک بچہ جتنا جس کا رنگ سیاہ تھا۔ اور اس پر کچھ سفید گول دائرہ میں بڑی خوبصورتی
کے ساتھ لکھا ہوا تھا: محمد صلی اللہ علیہ وسلم

اور سنئے! فرماتے ہیں افریقہ میں میں نے خود دیکھا ہے کہ ایک شخص کی داہنی
آنکھ کی سفیدی میں باریک سرخ خط میں لکھا تھا: محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
علامہ نہانی فرماتے ہیں کہ قطب کبیر عالم شہیر اور صادق خیر سید نا مولانا شیخ عبدالوہاب
شعرانی رضی اللہ عنہ نے اپنی کتاب لوائح الانوار القدسیہ میں فرمایا کہ ایک شخص میرے پاس
بکری کا بھنا ہوا سر لایا۔ اور مجھے دکھایا کہ اس کی جبین پر لکھا ہوا تھا:

لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ مُحَمَّدٌ رَّسُولُهُ أَذْ سَلَّمَ يَا نَهْدَى دَرِينِ الْحَقِّ يَعْزِي بِهِ مَنْ يَشَاءُ

دوستو! یہ ایک بہت بڑے قطب وقت کا مشاہدہ ہے اس میں شک کرنے والا دل کا
امدھائی ہو سکتا ہے۔ اور ہمارا تو ایمان ہے کہ بیشک بیشک اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کا
نام ان اشیاء پر لکھ کر اپنے محبوب کی عظمت اور آپ کی ملک و حکومت کا اظہار فرمایا ہے۔

حضرت ابو عبد اللہ محمد بن الفضل مالکی رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب تحفۃ الاخیار میں فرماتے
ہیں میں نے ایک سفر میں ایک محلہ میں ایک ہرنی دیکھی جس کے دونوں کانوں پر محمد
لکھا ہوا تھا۔ حضرت مقری فرماتے ہیں میں نے سٹیشن میں شرفاس میں ایک سیاہ
رنگ بھیلی بھر پھر دیکھا جس پر قلم قدرت سے ایک طرف لا الہ الا اللہ اور دوسری طرف
محمد رسول اللہ لکھا تھا۔ اس پتھر کی مالک ایک عورت تھی میں نے اس پتھر سے دو گنا سونا
دے کر اسے خریدنا چاہا مگر وہ راضی نہ ہوئی مجھے معلوم ہوا کہ عورتیں اس پتھر سے بڑا

لانڈہ حاصل کرتی ہیں۔ عسر ولادت کے وقت جو عورت اس مبارک پتھر ہاتھ میں پکڑے
بچہ بڑی آسانی سے پیدا ہو جاتا ہے۔
اے صلی علی نام ہے کیا نام محمد ہر درد سے لیتا ہے بچا نام محمد!
میرے دوستو! درود شریف پڑھو۔

حَسْبُكَ اللَّهُ عَلَيْكَ وَسَلَّمُ يَا رَسُولَ اللَّهِ

حَسْبُكَ اللَّهُ عَلَيْكَ وَسَلَّمُ يَا حَبِيبَ اللَّهِ !

اور غور کرو کہ جس کے نام پاک میں یہ فیض و برکت ہے کہ ایک پتھر پر نقش ہو کر اس
پتھر کو علاج امراض کی دوا بنا دیتا ہے۔ بھلا خود اس نام والے وجود باوجود میں کس قدر
برکتیں ہوں گی۔ اور پھر وہ اللہ والے جن کے دلوں میں یہ نام پاک نقش ہے۔ ان اللہ والوں
کے فیوض و برکات سے انکار کرنا کیوں جہالت نہ ہوں گی؟

میرے بزرگو! یہ جس قدر واقعات میں نے سنا ہے یہ اور ان کے علاوہ اور بھی
کئی ایک واقعات علامہ نہانی علیہ الرحمۃ کی کتاب حجۃ اللہ علی العالمین میں ص ۱۱۷ سے لے کر
ص ۱۱۸ تک موجود ہیں جس کی طبیعت چاہے دیکھ لے۔

اور سنئے! اعلم الحیوانات کے ماہر عالم اور اسلامی دنیا کے مایہ ناز محقق حضرت
علامہ دیری رحمۃ اللہ علیہ جن کی کتاب حیوۃ الحیوان میں لکھتے ہیں کہ عبدالرحمن بن ہارون
فرماتے ہیں کہ میں بحر مغرب میں سفر کر رہا تھا کہ ایک ایسے شہر میں پہنچا جس کا نام برطون
تھا میرے ساتھ ایک غلام تھا جس کے پاس مچلی پکڑنے کا جال تھا۔ اس نے جال
دریا میں ڈالا تو ایک ایسی مچلی جال میں آگئی جو بالشت بھر تھی ہم نے اسے دیکھا تو اس کے
دائیں کان کے نیچے لا الہ الا اللہ لکھا تھا۔ اور اوپر سر پر محمد اور پھر بائیں طرف
نیچے رسول اللہ لکھا ہوا تھا۔ (حیوۃ الحیوان ص ۱۱۷ ج ۲)

میرے بزرگو! ابھی تھوڑا ہی عرصہ ہوا ہے کہ دہلی کے رائے سینا کی تعمیر کے
وقت ایک سنگ مرمر ایسا دستیاب ہوا جس میں اکرم محمد لکھا ہوا تھا۔ چنانچہ قلم قدرت
سے لکھے ہوئے اس نام کا فوٹو بھی لیا گیا اور اس مبارک نام کے عکسی طے عام

ملنے رہے ہیں۔ میں نے خود اس عکسی قطعے کی زیارت کی ہے۔ آپ میں سے بھی کئی حضرات نے یہ مبارک نام دیکھا ہوگا۔

اور کچھ عرصہ ہوا۔ جیل پور کے لوگوں نے اس نام پاک کا اعجاز اس طرح دیکھا تھا۔ کہ ایک رات کو اچانک تیز روشنی ہوئی۔ لوگوں نے اوپر دیکھا تو آسمان پر نورانی خط سے لکھا تھا "محمد" اور ان حرفوں سے نور نکل رہا تھا۔ اس واقعہ کا تذکرہ حسن نظامی نے بھی اپنے اثنبار "منادی" میں کیا تھا۔ اور ہمارے قصبہ کوٹلی کا یہ واقعہ تو کوٹلی کا بچہ بچہ جانتا ہے۔ کہ ایک عورت روٹی پکا رہی تھی کہ اچانک تو سے پر پکتے پکتے اس روٹی پر نام محمد لکھا گیا۔ عورت نے اپنے والد کو وہ روٹی دکھائی۔ وہ شخص وہ روٹی حضرت والد ماجد فقیر اعظم علیہ الرحمۃ کے پاس لے آیا۔ حضرت نے اسے چوما اور پھر کوٹلی کے ہر مسلمان اور ہندو۔ سکھ افراد نے بھی اس کی زیارت کی۔ اسی واقعہ کو جلال الدین شاعر نے پنجابی نظم میں لکھا ہے جس کا نام قلم قدرت ہے۔ اور جس کا اشتہار آپ ماہ طیبہ میں پڑھنے رہے ہیں اور جو ہزاروں کی تعداد میں نکل چکی ہے، اور ہزاروں لوگوں نے اس نورانی واقعہ کو پڑھا ہے۔

حضرات! اب آپ خود ہی سوچ لیں کہ اللہ تعالیٰ نے یہ جو حضور کا نام ہر شے پر لکھ دیا آخر کیوں! یاد رکھئے صرف اس لیے کہ اللہ کے بندے جان جائیں کہ اللہ تعالیٰ جو خالق کل ہے۔ اس نے اپنے محبوب کو ہر شے کا مالک بنا دیا ہے۔

خالق کل نے آپ کو مالک کل بنا دیا! دونوں جہاں میں آپ کے قبضہ و اختیار میں

بوجود ان حقائق کے جو شخص یہ کہے کہ جس کا نام محمد ہے۔ وہ کسی چیز کا مالک و مختار نہیں۔ تو فرمائیے اسے کیا کہا جائے۔ بجز اس کے کہ ظالم تو اس نام سے واقف ہی نہیں۔ اور تیری قسمت میں اس نام پاک کا عرفان ہے ہی نہیں۔

مالک جنت حضرت اہلی حدیث ثابت ہوا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نام جنت کی ہر چیز پر بھی لکھا ہے، چنانچہ امام قسطلانی شایع بخاری مواہب لدنیہ میں فرماتے ہیں۔

وَكُنِّيَتْهُ أَبُو الْقَاسِمِ لِأَنَّهُ يُقْسِمُ الْجَنَّةَ بَيْنَ أَهْلِهَا (مواہب لدنیہ ص ۱۹۰)

یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کنیت ابوالقاسم ہے۔ اس لیے کہ آپ مستحقین میں جنت بانٹتے ہیں۔

کیوں بھائیو! اگر حضور جنت کے مالک نہ ہوں تو اسے تقسیم کیسے فرمائیں۔ بہر حال یہ جنت حضور کی ہے۔ اور الحمد للہ ثم الحمد للہ کہ جنت بھی حضور کی ہے۔ اور ہم گنہگار امت بھی حضور کی ہیں۔ اور حضور کے فضل و کرم سے امید ہے کہ ہم جنت میں ضرور جائیں گے۔ اس لیے کہ

گنہگاروں کو جنت سے کوئی روکے تو کیوں ہو

جو یہ جنت محمد کی، تو یہ امت محمد کی

ہاں جو ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ملک و تصرف کے قائل نہیں وہ بیشک ہمارے حضور کی جنت سے محروم رہیں گے۔ اسی لیے اعلیٰ حضرت نے فرمایا ہے

تجھ سے اور جنت سے کیا مطلب وہاں ہر

ہم رسول اللہ کے، جنت رسول اللہ کی!

ایک اور حدیث لیجئے ایک اور حدیث سنئے جس سے صاف ثابت ہوتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جنت کے بھی مالک ہیں اور تصرف

و مختار ہیں۔ جسے چاہیں دیں جسے چاہیں نہ دیں حضرت ربیعہ بن کعب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میں خدمت کے لیے رات کو حضور کے پاس سوتا تھا ایک مرتبہ میں نے حضور کو وضو کرایا۔ تو حضور علیہ السلام نے مجھ سے فرمایا: سل۔ یعنی مانگ! میں نے عرض کیا: اَسْأَلُكَ

مَرَأَفْتُكَ فِي الْجَنَّةِ حضور میں آپ سے یہ مانگتا ہوں کہ جنت میں آپ کے ساتھ رہوں۔

یعنی یا رسول اللہ جنت بھی دیکھئے اور جنت میں اپنی رفاقت بھی عطا فرمائیے حضور

صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اَوْعِزُّوكَ بِكَ۔ کچھ اور بھی عرض کیا۔ بس یا رسول اللہ یہی جو

عرض کر چکا۔ فرمایا: اچھا! ان ذکر کثرت سے پڑھتے رہو۔

مسلمانو! یہ حدیث مشکوٰۃ شریف کے ص ۱۹ پر موجود ہے۔ دیکھ لو۔ اول تو خود حضور کا

اگر شاد کہ مجھ سے مانگ لو۔ اس امر پر شاہد ہے کہ حضور مالک و معطی میں۔ آپ اپنے غلاموں کو دینے والے ہیں۔ بھلا وہ جس کے پاس کچھ نہ ہو۔ کب یہ کہتا ہے۔ کہ مجھ سے کچھ مانگ لو۔ اور پھر صحابہ کرام کا عقیدہ بھی دیکھئے۔ کہ حضرت ربیعہ نے یہ نہیں کیا۔ کہ حضور! آپ سے مانگ کر کلوں اور تکاب شرک کروں۔ میں جو مانگنا ہے اللہ سے مانگ میں گے۔ نہیں بلکہ عرض کیا۔ حضور! آپ سے جنت اور اس میں آپ کی رفاقت مانگتا ہوں۔ گویا صحابہ کا ایمان تھا۔ کہ حضور جنت کے مالک ہیں۔ جیسی تو جنت مانگی اور پھر حضور نے بھی یہ نہیں فرمایا کہ جنت پر میرا کیا اختیار نہیں! بلکہ فرمایا! اچھا نمازیں پڑھتے رہنا۔ گویا ہم نے تہیں جنت اور اس میں اپنی رفاقت دہدی سبحان اللہ! یہ نشان ہے ہمارے حضور کے ملک و اختیار کی۔ سچ ہے۔

کس چیز کی کمی ہے مولاتری گلی میں
دنیا تری گلی میں عقبے تری گلی میں

اب پوچھئے اس نام کی تقویۃ الایمان اور کام کی تقویۃ الایمان سے کہ تیری یہ یہودی کہ جس کا نام محمد ہے۔ وہ کسی چیز کا مالک و مختار نہیں۔ تقویۃ الشیطان اور جہنم کا سامان ہے یا نہیں! اپنے عقیدہ پر جے رہو۔ کہ ہمارے حضور خدائی بھر کے مالک و مختار ہیں۔ اور یہ نشان اللہ نے انہیں عطا فرمائی ہے۔ وہ دینے والا ہے۔ اور یہ لینے والے ہیں۔ اور تمنا شایہ ہے۔ کہ وہ دیتا ہے یہ لیتے ہیں۔ اور دشمنان رسول جلتے ہیں۔ اور کیوں نہ جلیں۔ جبکہ انہیں جلدنا ہی ہے۔ یہاں بھی اور وہاں بھی۔ ایسے لوگ حاسد اور بخیل ہیں۔ اور ان کا عجب حال ہوتا ہے۔ دیتا کوئی ہے اور جلتے یہ ہیں۔ چنانچہ ایک منظوم لطیفہ ہے۔

منظوم لطیفہ
بیوی بولی شوم کی کیوں ہے بدن علیل
کیا گرہ سے کھل پڑا یا کسی کو دیل

یعنی ایک بخیل کی بیوی نے اپنے بخیل خاوند کو دیکھا کہ وہ بڑا پریشان سا نظر آ رہا ہے۔ تو پوچھا کیا کچھ گر گیا ہے یا کسی کو کچھ دے بیٹھے ہو؟ جو پریشان نظر آ رہے ہو تو وہ بخیل بولا۔

نہ گرہ سے کھل پڑا نہ کسی کو دیل
دبے دیکھا اور کو تو ہے بدن علیل

یعنی نہ تو کچھ گرہ سے گر رہا ہے۔ نہ کسی کو کچھ دیا ہے۔ بلکہ کسی دوسرے آدمی کو سخاوت کرتے دیکھا ہے۔ اس لیے پریشان ہوں۔ مسلمانو! یہی حال ان دشمنوں کا ہے۔ کہ حضور کا خدا حضور کو دیتا ہے اور یہ اس کی عطا کو دیکھ کر جلتے ہیں اور مرتے ہیں مگر۔

رہے گا یونہی ان کا ہجر چار ہے گا!
پڑے خاک ہو جائیں جل جانے والے

میرے بزرگو! اس حدیث سے یہ بات بھی واضح ہو گئی کہ عمل ضروری ہے۔ ہمیں جنت میں جانے کے لیے عمل بھی کرنا ضروری ہے۔

دیکھئے حضور علیہ السلام نے حضرت ربیعہ سے فرمایا کہ نمازیں پڑھتے رہنا۔ گویا جنت میں تجھے لے تو جاؤں گا۔ مگر تم بھی عبادت میں کوشش کرنا۔ میرے عزیزو! آج کل ہم میں سے بھی ہر ایک جنت کا طالب تو ضرور ہے۔ مگر افسوس کہ نماز روزہ کے معاملہ میں ہم بڑے سست واقع ہوئے ہیں۔ نام کے مسلمان ہیں۔ ایک بار کلمہ پڑھ لیا۔ اور پھر ہٹتی۔ نہ نماز نہ روزہ نہ حج نہ زکوٰۃ اور نہ کوئی اور نیک عمل۔ اور کہنا یہ جانتے ہیں کہ صاحب! جس نے کلمہ پڑھ لیا۔ بس وہ جنت کا مالک بن گیا۔ پھر اس نماز روزہ کی کیا حاجت! توبہ! توبہ! میرے دوستو!

ریلوے ٹکٹ
ریلوے ٹکٹ کی مثال سامنے رکھو۔ دیکھئے آپ مثلاً لاہور سے کراچی تک جانے کے لیے ٹکٹ خریدیں۔ تو اس ٹکٹ پر یہ لکھا ہوا

موجود ہو گا لاہور سے کراچی، مگر یہ ٹکٹ لے کر آپ پھر اپنے گھر حالیٹیں اور آرام سے سو جائیں۔ اور اگر کوئی پوچھے کہ آپ کراچی کیوں نہیں گئے۔ تو آپ اس کے سامنے ٹکٹ کر دیں کہ یہ دیکھئے میرے پاس کراچی کا ٹکٹ موجود ہے۔ میں کراچی پہنچ جاؤں گا۔ تو سب آپ کو بوقوت کہیں گے۔ اور جواب بھی دیں گے۔ کہ صاحب! اگرچہ آپ کے پاس ٹکٹ موجود ہے جس پر لاہور سے کراچی لکھا ہوا ہے۔ مگر آپ جب تک پلیٹ فارم پر جا کر ٹرین پر سوار نہ ہوں گے۔ اور ہم گھنٹے کی زحمت سفر برداشت نہ فرمائیں گے۔ آپ اس ٹکٹ کے باوجود بھی برگزیدہ کراچی نہ پہنچ سکیں گے۔ تو اسی طرح میرے بھائیو! ہمارے پاس

لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ کلمت تو بیشک موجود ہے۔ اور بیشک یہ کلمت سیدھا جنت کا ہی ہے۔ مگر خوب یاد رکھئے کہ یہ کلمت لے کر بھی ہم جب تک عملی پلیٹ فارم پر قدم نہ رکھیں گے اور نماز و روزہ اور دیگر ارکان اسلامیہ کی تشرین پر سوار نہ ہوں گے۔ اس وقت تک ہم اس کلمت کے باوجود بھی منزل مقصود تک نہیں پہنچ سکتے۔ لہذا ضروری ہے کہ مسلمان کو اگر جنت کی خواہش ہے۔ تو احکام شریعت پر عمل بھی کرے۔ اور اپنے آپ کو اس شر کے مطابق بنائے کہ

مصور دیکھنا تصویر میری یوں بنانی ہو

اوسر حکم الہی ہو! اوسر گردن جھکانی ہو

حوض کوثر حضرات! کوثر کا ترجمہ اور تفسیر آپ سن چکے۔ کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو بہت کچھ عطا فرمایا۔ مفسرین کرام علیہم السلام نے کوثر سے مراد حوض کوثر بھی بیان کیا ہے۔ مگر جب کوثر کا ترجمہ پیشاں خوبیاں و خیر کثیرہ اور بہت کچھ بیان جائے گا۔ تو حوض کوثر بھی دور سے نظر آئے گا۔ چنانچہ جب حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ نے کوثر کی تفسیر خیر کثیرہ سے فرمائی۔ تو سعید ابن جبیر رضی اللہ عنہ نے عرض کیا۔ لوگ تو کہتے ہیں۔ کوثر سے مراد حوض کوثر ہے۔ تو ابن عباس نے فرمایا۔

هَؤُلَاءِ الْخَيْرُ الْكَثِيرُ حَوْضُ كَوْثَرٍ خَيْرٌ مِنْ هَؤُلَاءِ

تو میرے بھائیو! ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو منجملہ خیر کثیر کے یہ حوض کوثر بھی عطا ہوا۔ اور حضور اس حوض کوثر کے بھی مالک ہیں۔ یہ حوض کوثر کیا ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں۔ یہ ایک جنت کی نہر ہے۔

مَاءٌ أَكْبَسُ مِنَ اللَّبَنِ وَرَيْحَانٌ أَطْيَبُ مِنَ الْمِسْكِ وَكَيْزَابَةٌ كَتَجْوَمِ السَّمَاوَاتِ مَنْ شَرِبَ مِنْهَا فَلَا يَظْمَأُ أَبَدًا۔ (مشکوٰۃ شریف ص ۱۱)

اس کا پانی دودھ سے زیادہ سفید و خوشبو اس کی مشک سے زیادہ خوشبودار اور جام اس کے آسمان کے تاروں کے برابر ہیں۔ جو شخص ایک بار اس کا پانی پی لے گا۔ پھر کبھی وہ پیاسا نہ ہوگا۔

میرے بزرگو! یہ ہے وہ حوض کوثر جو منجملہ دیگر خوبیوں کے حضور کو عطا ہوا۔ حضور اس کے مالک ہیں۔ اور اللہ نے حضور کو اس کا مالک بنایا ہے۔

حشر میں حضور کی تلاش ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کل قیامت کے دن اس حوض سے اپنے غلاموں کو پانی پلائیں گے۔

اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ

هَذَا عَيْنٌ مِثْلُهَا مِثْلُهَا

یعنی ہم ہیں پلاتے یہ ہیں

حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں۔ میں نے ایک مرتبہ حضور سے عرض کیا۔ یا رسول اللہ! کل میدان حشر میں آپ کو کہاں ڈھونڈوں۔ آپ کہاں ہوں گے؟ حضور نے فرمایا۔ سب سے پہلے تو مجھے "بل صراط" پر دیکھنا۔ حضرت انس نے عرض کیا۔ اور حضور اگر آپ وہاں نہ ہوئے تو؟ تو فرمایا۔ پھر میزان کے پاس دیکھنا وہاں ہوں گا۔ عرض کیا۔ حضور اگر وہاں بھی نہ پاسکوں تو پھر؟ فرمایا۔

فَاطْلُبْنِي عِنْدَ الْحَوْضِ فَإِنِّي لَا أَخْطِي هَذِهِ الثَّلَاثَ الْمَوَاطِنَ

پھر مجھے حوض کوثر پر تلاش کرنا۔ میں ان تین جگہوں میں سے ایک نہ ایک جگہ ضرور ہوں گا۔ (مشکوٰۃ شریف ص ۱۱)

بحان اللہ! لاکھوں درود اور کروڑوں سلام و غنوار امت نبی پر جو اپنے غلاموں کی خاطر یا بل صراط پر تشریف فرما ہوگا۔ اور اپنے غلاموں کو اپنی رحمتوں سے پار گزار رہا ہوگا۔ یا میزان کے پاس تشریف فرما ہوگا۔ اور اپنے گنہگار غلاموں کے نیکیوں کے ہلکے پلے اپنے گنہگار غلاموں کو جہانم سے بھاری فرما رہا ہوگا۔ یا حوض کوثر پر تشریف فرما ہوگا۔ اور اپنے پیاسے غلاموں کو جام پلا رہا ہوگا۔ شاعر نے اس حدیث کا ترجمہ کیا ہے اور حضور کا جواب اس طرح لکھا ہے کہ

یا ہوں گا میں کوثر پر پلاتا ہوا بانی

یا بل پر کھڑا ہوں گا حفاظت کو تمہاری

شاعر پھر لکھتا ہے۔

گر حکم جہنم کا مجھے دے گا الہی اور بھیجے پکڑنے کیلئے اس نے سپاہی
اسوت میں پہلاؤں گا اور دو لگا دہائی ٹھہرو میں ذرا اپنے محمد کو بلا لوں

آئیں گے شہر والا مدد کرنے اسی دم فرمائیں گے اے امتی نہ کہہ تو کوئی غم
میں آیا ہوں بن کہ ترا منس و ہمدام امیرے گنگار میں کھل میں چھپا لوں
اور بھائیو! پھر جسے اس مبارک کھلی میں پناہ مل گئی اسے پھر کیا خطرہ ہے
ڈھونڈا ہی کہیں صد رقیامت کے سپاہی

وہ کس کو ملے جو تہ سے دامن میں چھپا ہو

فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَاحْشُرْ بزرگو! خدا تعالیٰ نے انا اعطیناک الکوثر فرما کر پھر فرمایا۔
فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَاحْشُرْ تو تم اپنے رب کے لیے نماز پڑھو

امام فخر الدین رازی علیہ الرحمۃ نے اپنی تفسیر کبیر میں اس آیت کے ماتحت ایک بڑی
پر لطف بات لکھی ہے۔ فرماتے ہیں۔ امام اعظم رضی اللہ عنہ کا مذہب ہے کہ اگر کوئی شخص
کسی دوسرے شخص کو تھنڈا کوئی چیز دے۔ یعنی سبب کر دے تو وہ اپنی دی ہوئی چیز واپس
بھی لینا چاہیے۔ تو اگرچہ یہ بات مناسب نہیں۔ مگر وہ واپس لے سکتا ہے۔ مگر اگر
لینے والا بھی اس کے عوض کچھ دیدے۔ چاہے ایک پائی ہی کی چیز کیوں نہ ہو تو پھر
اس صورت میں دینے والا اپنا عطیہ واپس نہیں لے سکتا۔ تو بنا بریں حق تعالیٰ نے
حضور کو کوثر عطا فرمایا۔ اور شہر مذکور کو در در فرمانے کے لیے فرمادیا۔

فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَاحْشُرْ۔ اس کے عوض میں تم اپنے رب کے لیے نماز پڑھو۔

اور قرآنی دو:

تاکہ اس عطا کے بعد آپ کی طرف سے بھی عوض کا ظہور ہو جائے۔ اور کوثر ہمیشہ
کے لیے آپ ہی کا رہے۔ (تفسیر کبیر ص ۱۸)

حضرات! فَصَلِّ لِرَبِّكَ میں حرف دل "قابل خود ہے" خدا فرمانا
ہے: اپنے رب کے لیے نماز پڑھو۔ مفسرین کرام نے یہاں سے

اخلاص عمل

اخلاص عمل کا درس مستنبط فرمایا ہے۔ کہ گویا خدا کا ارشاد ہے۔ کہ نماز پڑھو تو غامض ہے
رب کے لیے یعنی ریا کاری کے لیے نہ پڑھو۔ بلکہ بڑے حسن خلوص کے ساتھ
اور صرف اللہ کے لیے پڑھو۔ مسلمانو! اخلاص عمل جان عمل ہے۔ اگر یہ اخلاص
نہ رہا تو سمجھ لو کہ وہ عمل بے کار ہو گیا حدیث اِنَّمَا الدَّاعِي بِالْإِيْتَاتِ کے مطابق
جیسی نیت ہوگی۔ ویسا ہی اثر مرتب ہوگا۔ چنانچہ امام غزالی علیہ الرحمۃ نے احیاء العلوم
میں لکھا ہے۔

ایک عابد کی حکایت

کہ ایک عابد کو جو عرصہ دراز سے عبادت الہی میں
مصرف تھا۔ لوگوں نے کہا کہ یہاں ایک قوم ہے
جو ایک درخت کی پوجا کرتی ہے۔ عابد سن کر بڑا غصے میں آگیا۔ اور اسی وقت کلمہ اذکار
اٹھا۔ اور اس درخت کو کاٹنے کے لیے چل پڑا۔ راستے میں اسے شیطان ایک
شیخ کی صورت میں ملا۔ اور پوچھا کہاں جا رہے ہو؟ عابد نے بتایا کہ وہ درخت
جسے لوگ پوجتے ہیں۔ کاٹنے جا رہا ہوں۔ شیطان نے کہا۔ تو ایک درویش
آدمی ہے۔ تجھے اس جھگڑے میں پڑنے کی کیا ضرورت ہے؟ خواہ مخواہ اپنی
عبادت کا وقت ضائع کر دو گے۔ جاؤ گھر جا کر اللہ اللہ کرو۔ عابد نے کہا۔ تو میری
راہ چھوڑ۔ میں اس کام سے باز نہ رہوں گا۔ میرے لیے یہ کام بھی عبادت ہی ہے۔
شیطان نے کہا۔ مگر میں تجھے ہرگز جانے نہ دوں گا۔ عابد نے کہا۔ دیکھو تو تو میری راہ
کیسے روکتا ہے۔ بس پھر کیا تھا۔ عابد و شیطان دونوں کی لڑائی شروع ہو گئی۔ اور دونوں
آپس میں گتھم گتھا ہو گئے۔ تھوڑی دیر کے بعد عابد نے شیطان کو نیچے کرا لیا۔
اور اس کی چھاتی پر سوار ہو گیا۔ شیطان نے کہا مجھے چھوڑ دے۔ اگر چھوڑ دے گا۔ تو
میں تجھے ایک ایسی بات بتاؤں گا کہ تو خوش ہو جائے گا۔ چنانچہ عابد نے اسے چھوڑ
دیا۔ اور شیطان نے اٹھ کر کہا۔ کہ دیکھ تجھے اس درخت سے کیا مطلب۔ لوگ پوجتے
ہیں تو پوجنے دو۔ اگر اللہ کو یہ درخت کٹوانا ہی منظور ہوا۔ تو کسی نبی کو بھیج کر کٹوائے گا۔
تو واپس چلا جا۔ اور اللہ اللہ کر! میری بات مان کر اگر تو واپس چلا گیا۔ تو میں ہر روز

صبح تیرے ٹکٹے کے نیچے دو دینار رکھ دیا کروں گا۔ تو فقیر آدمی ہے اس طرح تو نان و نفقہ سے بے نیاز ہو جائے گا۔ درخت کے قصے کو چھوڑا اور واپس چلا جا۔

عابد نے جب دو دینار ہر روز ملنے کا سنا۔ تو سوچنے لگا کہ بات تو ٹھیک ہے۔ میں کوئی نبی تو ہوں نہیں کہ درخت کا کاٹنا مجھ پر ضروری ہو۔ نہ خدا نے مجھے اس کے کاٹنے کا حکم ہی دیا ہے۔ یہی ٹھیک ہے۔ یہ سوچا اور کہا اچھا لو میں واپس جاتا ہوں۔ اب تم بھی اپنا وعدہ پورا کرنا۔

چنانچہ رات کو سویا اور صبح اٹھا۔ تو واقعی اس کے ٹکیرے کے نیچے دو دینار پڑے ہوئے تھے۔ بڑا خوش ہوا، دوسرے دن بھی اٹھا۔ تو دو دینار مل گئے۔ مگر جب تیسرے دن اٹھا۔ تو دینار دینار کچھ بھی نظر نہ آئے۔ اب تو عابد صاحب بڑے غصے میں آئے۔ اور پھر کھڑا لیا۔ اور درخت کاٹنے چل پڑے راستے میں پھر شیطان اسی شکل میں ملا۔ اور پوچھا۔ خیر تو ہے؟ آج پھر اسی طرف جا رہے ہو۔ عابد نے کہا۔ آج میں بھڑکی درخت کے کاٹنے کو جا رہا ہوں شیطان نے کہا۔ میں آج بھی نہ جانے دوں گا۔ عابد نے کہا۔ آج تو میں ضرور ہی ہاؤں گا۔ اس بھگڑے میں پھر لڑائی شروع ہو گئی۔ اور تھوڑی دیر میں پہلے دن کے خلاف شیطان نے عابد کو گرا لیا۔ اور عابد کی چھاتی پر سوار ہو گیا۔ اور کہنے لگا۔ اگر درخت کاٹنے سے باز آ جاؤ تو بہتر رہنا ابھی ذبح کروں گا۔ عابد نے محسوس کیا کہ آج مجھ میں اس کے مقابلہ کی طاقت نہیں ہے۔ کہنے لگا۔ یہ تو بتا دو کہ اس دن تو میں نے تجھے گرا لیا تھا۔ مگر آج یہ کیا بات ہوئی۔ کہ تو مجھ پر غالب آ گیا ہے شیطان کہنے لگا۔ کہ اس دن تو تو خالص اللہ کے لیے درخت کاٹنے جا رہا تھا۔ اور تیری نیت میں خلوص تھا۔ اور آج تجھے دو دینار کے نہ ملنے کا غم ہے۔ اور نیت میں وہ اس دن والا خلوص نہیں۔ (نزد ہمتہ المجالس مسج ۱۱)

دیکھا میرے دوستو! اہل خلوص حضرات پر شیطان کا قابو نہیں چلتا۔ وہ تو پہلے دن ہی خدا کے سامنے شیطان نے اقرار کر لیا تھا کہ
إِلَّا عِبَادًا لَّكَ مِنْهُمْ الْمُخْلِصِينَ۔

یعنی تیرے مخلص بندوں پر میرا قابو نہ چلے گا۔

اور سنئے اس نیت کا بدل جانا کیا کیا گل کھلاتا ہے۔ علامہ دمیری علیہ الرحمۃ حیوۃ الحیوان میں لکھتے ہیں۔

ایک بادشاہ اور دہقانی کی حکایت
کہ ایک بادشاہ کو اپنی مملکت کی سیر کرتے ہوئے کسی گاؤں میں ایک دہقانی کے ہاں رات بسر کرنے کا اتفاق ہوا۔ دہقانی کو علم نہ تھا کہ یہ بادشاہ ہے اس نے

عام مہمان سمجھ کر بڑی خدمت کی۔ اور رات کو جب دہقانی اپنی گائے کا دودھ دوہنے لگا۔ تو بادشاہ یہ دیکھ کر حیران رہ گیا۔ کہ اس ایک گائے نے تین گائے کے دودھ کے برابر دودھ دیا ہے۔ بادشاہ نے اسی وقت دل میں ارادہ کر لیا۔ کہ واپس جاتے ہی شاہی حکم سے اس گائے کو اپنے قبضے میں کر لوں گا۔ دوسرا دن بھی بادشاہ وہیں رہا۔ اور دوسرے دن اس گائے کا دودھ دوہا گیا۔ تو بادشاہ نے دیکھا۔ کہ دودھ آدھا رہ گیا ہے۔ بادشاہ نے دہقانی سے پوچھا۔ کہ آج گائے نے دودھ کم کیوں دیا؟ تو دہقانی کہنے لگا۔ میرے خیال میں آج ہمارے بادشاہ کی نیت میں کوئی فتور آ گیا ہے اور اس نے اپنی رعایا کے کسی فرد پر ظلم کرنے کا ارادہ کر لیا ہے۔ پس یہ اس کی بدنیتی کی نحوست ہے۔ جو سارے ملک پر اثر انداز ہو گئی ہے۔ اور میری گائے کے دودھ سے بھی برکت اڑ گئی ہے۔ بادشاہ یہ سن کر دل ہی دل میں بڑا شرمندہ ہوا۔ اور اسی وقت اپنا ارادہ بدل ڈالا اور سچے دل سے عہد کر لیا۔ کہ میں ہرگز ایسا ظلم نہ کروں گا۔ تیسرا دن بھی بادشاہ وہیں رہا۔ اور دیکھا کہ تیسرے دن گائے نے پھر پورا دودھ دیا ہے۔ کم نہیں ہوا۔ دہقانی آیا اور کہنے لگا۔ اَلْحَمْدُ لِلّٰہ ہمارے بادشاہ کی نیت درست ہو گئی ہے۔ (حیوۃ الحیوان مسج ۱۲)

میرے بھائیو! اس حکایت سے اندازہ لگاؤ۔ کہ آج دنیا بھر میں تو نحوست ہی نحوست نظر آرہی ہے۔ اور کسی چیز میں برکت نہیں رہی۔ اس کی وجہ دراصل یہی ظلم و ستم کا عام ہونا ہے۔ آج اس ظلم و ستم نے ہر شخص کو بد حال و پریشان کر رکھا ہے۔

اور یہ جس قدر بھی مصیبتیں اور تنگیاں ہمارے سامنے آ رہی ہیں، یہ ہمارے اپنے ہی اعمال و افعال اور بری نیتوں کا پھل ہیں۔ ۵

جب میں کہتا ہوں کہ یا اللہ مرا احوال دیکھ
حکم ہوتا ہے کہ اپنا نامہ اعمال دیکھ

حضرت علی رضی اللہ عنہ کی ایک حکایت

مولا ناروحی علیہ الرحمۃ نے ثنوی شریف میں حضرت علی رضی اللہ عنہ کا ایک واقعہ لکھا ہے۔ فرماتے ہیں کہ ایک جنگ میں حضرت علی رضی اللہ عنہ نے ایک کافر پر قابو پا لیا۔ اور اسے گرا کر اس پر تلوار چلانے لگے کہ اس کافر نے حضرت کے منہ پر ہتھوک دیا۔ حضرت علی نے فوراً تلوار میان میں کر لی اور پیچھے ہٹ گئے۔ کافر بڑا حیران ہوا کہ علی نے مجھ پر پورا پورا قابو پا لیا تھا۔ پھر اس نے مجھے چھوڑ کیوں دیا۔ چنانچہ حضرت علی سے اس نے اس کی وجہ دریافت کی تو فرمایا۔

لغنت من تیغ اذ بیع حق مے زخم بندہ حقیق نہ مامور نسیم
شیر حقیق نسیم شیر ہوا فعل من بر دین من باشد گواہ

یعنی میں حق کا شیر ہوں خواہش کا غلام نہیں ہوں۔ تلوار میں نے محض رضا نے حق کے لیے پکڑی ہے۔ میں حکم خدا کا بندہ ہوں۔ اپنے نفس کا بدلہ لینے کے لیے مامور نہیں ہوں۔ میں خدا کے لیے تجھ سے لڑ رہا تھا۔ اور اسی کے لیے تجھے مارنے والا تھا۔ کہ تو نے مجھ پر ہتھوک دیا۔ تو مجھے اس پر غصہ آگیا۔ اور میں نے دیکھا کہ اب اس خاص لوجہ اللہ جنگ میں اپنے نفس کا غصہ بھی شامل ہو گیا ہے۔ اور خلوص جاتا رہا ہے۔ تو میں اس ڈر سے پیچھے ہٹ گیا۔ کہ میرا یہ کام اخلاص سے خالی شمار نہ ہو۔ کافر نے یہ ایمان افزہ ارشاد سنا۔ تو قدموں میں گر کر مسلمان ہو گیا۔

سبحان اللہ! کیا لوگ تھے کہ جن کا ہر عمل محض لوجہ اللہ ہوتا تھا۔ اور ریاکاری یا خواہش نفس کا نام نہ ہوتا تھا۔

مسلمانو! ہمیں بھی لازم ہے کہ ہم بھی ہر عمل محض خدا کے لیے کریں اور ریاکاری

کو ابھی نزدیک تک نہ آنے دیں۔

حضرات! اس سورت کے آخر میں اللہ نے **إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ** فرمایا ہے۔ کہ یہ آپ کو "ابتر" کہنے والے دشمن خود ہی "ابتر" ہیں۔ ان بے ایمانوں کا اپنا ہی نام و نشان مٹ جائے گا۔ اور آپ کا نام پاک ہمیشہ کے لیے قائم و دائم رہے گا۔ چنانچہ دشمنانِ رسول کا دیکھ لیجئے۔ نام و نشان مٹ چکا ہے۔ اور سرکارِ کا ذکر و نام دن بدن ترقی و عروج پر ہے۔ اور قیامت تک اسی طرح دن بدن بڑھتا ہی رہے گا۔ دشمنانِ رسول تھے۔ اور مٹ گئے ہیں۔ اور مٹ رہے ہیں۔

اور مٹ جائیں گے۔ اور ذکرِ رسول تھا اور رہا ہے۔ اور باقی ہے۔ ہو گا اور رہے گا۔ مٹانے والے خود مٹ گئے۔ مٹ رہے ہیں اور مٹ جائیں گے۔ مگر ذکرِ مصطفیٰ نہ مٹا ہے نہ مٹے گا۔ اور نہ مٹ سکتا ہے۔ ۵

مٹ گئے مٹتے ہیں مٹ جائیں گے اعدائے تیرے

نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی چرچا تیرا!

وَإِخْرَجُوا نَا إِنْ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ

چھٹا و عطا

نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ وَالصَّلَاةُ
وَالسَّلَامُ عَلَى رَسُولِهِ مُحَمَّدٍ وَآلِهِ وَاصْحَابِهِ أَجْمَعِينَ

أَمَّا بَعْدُ

فَاعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
قَدْ جَاءَكُمْ مِنَ اللَّهِ نُورٌ وَكِتَابٌ مُبِينٌ
بے شک اللہ کی طرف سے ایک نور آیا۔ اور روشن کتاب

حضرات آج میں حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے نور ہونے کا بیان کرنا چاہتا ہوں۔ اور بتانا چاہتا ہوں کہ وہ اللہ جو خود نور ہے، اس لیے اس ظلمت کدہ عالم میں اپنے محبوب کو بھی نور ہی بنا کر بھیجا ہے۔ چنانچہ یہ جو آیت میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو "نور" فرمایا ہے۔ اور جملہ مفسرین کرام علیہم الرحمۃ نے یہاں "نور" سے مراد حضور ہی کی ذات لکھی ہے۔ چنانچہ علامہ اسماعیل حق علیہ الرحمۃ روح البیان میں لکھتے ہیں :-

وَقَيْنَ الْمُرَادُ بِالْأَوَّلِ هُوَ الرَّسُولُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَبِالْثَّانِي

القرآن۔ روح البیان صفحہ ۱۱ یعنی کہا گیا ہے کہ اول یعنی نور سے مراد

حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ اور کتاب مبین سے مراد قرآن ہے :-

علامہ اسماعیل حق علیہ الرحمۃ نے پھر آگے چل کر لکھا ہے کہ :-

سَمَّى الرَّسُولَ نُورًا لِأَنَّهُ أَوَّلُ شَيْءٍ أَظْهَرَكَ الْخَلْقَ بِنُورِهِ قَدْ كَبِهَ مِنْ

ظُلُمَةِ الْعَدَمِ كَانَ نُورُهُ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَمَا قَالَ أَوَّلُ مَا

خَلَقَ اللَّهُ نُورِي - یعنی اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نور رکھا

اس لیے کہ اللہ نے اپنے نور قدرت سے جو چیز سب سے پہلے پیدا فرمائی

وہ حضور ہی کا نور ہے۔ جیسے کہ حضور نے خود فرمایا کہ سب سے پہلے اللہ

نے میرے نور کو پیدا فرمایا۔ روح البیان صفحہ ۱۱

معلوم ہوا کہ ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے نور بنایا ہے، اور نور فرمایا ہے۔

اور ہمارے پاس جو نور آیا ہے۔ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔

میرے بھائیو! تاریکی و ظلمت ایک ایسی چیز ہے جس سے

انسان طبعاً خائف رہتا ہے۔ چنانچہ کسی شخص کو اگر کوئی تاریکی

تاریکی میں بسر کرنی پڑے۔ تو جو حالی اس کا ہوتا ہے۔ سب جانتے ہیں۔ اسی واسطے

انسان نے اس تاریکی و ظلمت کے ازالہ کے لیے مختلف قسم کی قبیائیں تیار کیں ہیں۔

یہ چراغ۔ لائٹیں۔ بیٹریاں۔ گیس اور بجلی کے ہنڈے سب اسی تاریکی و ظلمت کے ازالہ

کے لیے ہیں۔ تو اسی طرح یاد رکھئے کہ ایک روحانی تاریکی و ظلمت بھی ہے۔ ہمارے

حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے تشریف لانے سے قبل نہ صرف عرب بلکہ ساری دنیا میں اور ہر

طرف اندھیرا ہی اندھیرا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی مخلوق کی اس حالت پر رحم فرمایا۔ اور اس

تاریکی و ظلمت کے ازالہ کے لیے ذات باریکات حضور نبی سید الانبیاء جناب

احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس دنیا میں مبعوث فرمایا۔ حضور کی تشریف آوری

سے اس جہاں تیرہ و تاریکی میں چاروں طرف نور ہی نور پھیل گیا۔ اور دنیا نے تاریکی

و ظلمت سے نجات حاصل کر لی۔

جہاں تاریک تھا ظلمت کدہ تھا سخت کالا تھا
کوئی پر دے سے کیا نکلا کہ گھر گھر میں اجالا تھا

نور دافع البلاء ہوتا ہے | میرے بزرگو! یہ تاریکی و ظلمت کئی ایک بلاؤں کو اپنے دامن میں سمیٹے ہوئے ہوتی ہے۔ اور

اندھیرے میں انسان کے لیے کئی قسم کے خطرات ہوتے ہیں۔ انسان اگر اندھیرے میں چل رہا ہو تو اسے کیا خبر کہ راستے میں کوئی سانپ بیٹھا ہے یا کوئی دوسرا موذی جانور راستے میں ہے۔ اور اگر راستے میں کوئی گڑبھا ہو۔ اس سے بچنا بھی مشکل ہو جاتا ہے۔ الغرض ہزار ہا کی مشکلات اور بلاؤں سے بچنے کے لیے مختلف باتیاں تیار کی ہیں۔ دیکھ لیجئے! اندھیرے میں جب لالٹین یا بیٹری روشن ہو جائے۔ تو اندھیرا فوراً ہو جاتا ہے۔ اور اندھیرے میں جو جو خطرات اور بلائیں ہوں۔ لالٹین یا بیٹری کا نور ان سے بچا لیتا ہے۔ گویا ہماری اپنی تیار کردہ لالٹین اور بیٹری کا یہ نور بھی خطرات اور بلاؤں کا دور کر دیتا ہوتا ہے۔ تو میرے دوستو! اب آپ خود ہی فیصلہ کر لیں۔ کہ جو اللہ کا نور ہوگا۔ وہ کیوں نہ دافع البلاء ہوگا۔ درود شریف پڑھئے۔

دافع ہم و کاشف ہر غم	صلی اللہ علیہ وسلم
باعث عفو و رحمت آدم	صلی اللہ علیہ وسلم
عظمت کعبہ ماہ مدینہ	رواق عرش و طور سینا
نور ضیائے ہر درہ عالم	صلی اللہ علیہ وسلم
آنکھ کا تارا، درد کا چارا	سب کا سہارا سب کا ہمارا
آقا ہمارا مونس و مہدم	صلی اللہ علیہ وسلم

یار اللہ ظلمت | میرے دوستو! یہ بات بھی سب جانتے ہیں۔ کہ جو ہمیشہ تاریکی پسند ہو۔ اور ظلمت کا طرف دار ہو تا ہے۔ اس کی منشا یہی ہوتی ہے کہ شمع گل

ہو۔ اور میرا کام چلے۔ مگر جو سادھ ہے۔ وہ روشنی پسند اور نور کا طرفدار ہوتا ہے۔ تو بھائیو! اب خود ہی سمجھ لو کہ جو لوگ ہمارے حضور کو نور نہیں تسلیم کرتے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ

لوگ ظلمت پسند اور یار اللہ ظلمت میں سے ہیں۔ اور ان کی خواہش یہی ہے کہ شمع گل بجھے۔ اور ہمارا کام چلے۔ مگر یہ کیسے ممکن ہے۔ جب کہ خدا نے خود فرما دیا۔

يُؤَيِّدُ ذُوَ الْبَيْتِ اَنْوَارُ اللّٰهِ بِاَنْوَارِهِمْ وَاللّٰهُ مُتِمُّ نُورِهِ ذُو كُرْسِيِّ الْكَافِرُونَ
پتہ ۱۰۱ اور چاہتے ہیں۔ کہ اللہ کا نور مومنوں سے بچا دیں۔ اور اللہ کو اپنا نور پورا کرنا ہے۔ اگرچہ کافر برا منائیں۔

تو بھائیو! جس نور کا روشن کرنے والا اور حافظ خود خدا ہوا ہے کون بچا سکتا ہے۔

نور خدا ہے کفر کی حرکت پہ خندہ زن

بھونکوں سے یہ چراغ بجھایا نہ جائے گا

ایک پنجابی شاعر لکھتا ہے۔

بھو کاں مار بو بھیا لورن نور محمد والا

نور محمد کدے نہ بکھسی وعدہ حق تعالیٰ

ہر شے سے پہلے نور محمد صلی اللہ علیہ وسلم | مسلمانو! آیت کریمہ میں خدا نے جس نور کا ذکر فرمایا ہے یہ وہ نور پاک ہے۔

جسے اللہ نے ہر شے سے پہلے پیدا فرمایا ہے۔ چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہے حضرت جابر رضی اللہ عنہ نے سوال کیا۔ یا رسول اللہ یہ تو فرمائیے کہ اللہ نے ہر شے سے پہلے کیا پیدا فرمایا۔ تو حضور نے فرمایا۔

يَا جَابِرُ اِنَّ اللّٰهَ تَعَالٰى خَلَقَ قَبْلَ كُلِّ اَشْيَا نُورَ نَبِيِّكَ مِنْ نُورِهِ - وَلَمْ يَكُنْ فِيْ ذٰلِكَ الْوَقْتُ نُوْحٌ وَلَا قَلْبٌ وَلَا جَنَّةٌ وَلَا نَارٌ وَلَا مَلَكٌ وَلَا سَمَاءٌ وَلَا اَرْضٌ وَلَا شَمْسٌ وَلَا قَمَرٌ وَلَا جَنٌّ وَلَا اِنْسٌ - (رحمۃ اللہ علیہ وسلم)

اے جابر! اللہ تعالیٰ نے ہر شے سے پہلے تمہارے نبی کے نور کو اپنے نور

سے پیدا فرمایا۔ اور اس وقت نہ نوح نہ قلم نہ جنت نہ دوزخ نہ

آسمان نہ کوئی فرشتہ نہ زمین نہ سورج نہ چاند تھا۔ اور نہ کوئی جن تھا نہ انسان!

اس حدیث پاک سے ثابت ہوا کہ ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نور پاک ہر شے سے

پہلے پیدا کیا گیا ہے۔ اور حضور سے پہلے کسی کو پیدا نہیں کیا گیا۔

اللہ کے نور سے

حضرات! حدیث میں جو ”من نور“ کا جملہ ہے یعنی حضور کا نور ”اللہ کے نور سے“ پیدا کیا گیا ہے تو اس پر منکر نور پر اعتراض کرتے ہیں کہ اس طرح تو پھر اللہ کا نور کم ہو گیا کیونکہ اس میں سے کچھ حصے کا محمدی نور بنا دیا گیا۔ منکرین نور کا یہ جابلانہ اعتراض ان کی عداوت نور کا پردہ فاش کرنے والا ہے۔ ان جابلوں نے اہل سنت پر یہ محض بہتان باندھ رکھا ہے کہ ہم اہل سنت یہ کہتے ہیں کہ اللہ کا نور معاذ اللہ کوئی قابل تقسیم چیز ہے جس سے کچھ حصہ الگ کر کے اس کا نور محمد بنا دیا گیا ہے تو یہ تو بہت ایسا تو کوئی بھی نہیں کہتا۔ ہمارا تو یہ ایمان ہے کہ خدا کا نور ازلی وابدی ہے اور یہ تقسیم و تجزی ہرگز نہ ہوگا اس کے لائق نہیں۔ اور حضور کے نور کا اس کے نور سے ہونے کا مطلب یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نور پاک اللہ کے نور کا پرتو اور اسی کی روشنی ہے۔ دیکھنے ایک مثال عرض کروں۔

گیس کی مثال

ایک روشن گیس ہے اور ایک اس کی روشنی ہے اب فرمائیے کہ اس روشنی کو سب ہی کہتے ہیں یا نہیں؟ کہ یہ روشنی اس ”گیس سے“ ہے تو کیا اس کا معنی یہ ہوتا ہے کہ گیس کے ٹکڑے کر کے اس میں سے ایک ٹکڑا لے لیا گیا ہے۔ اور اسے پس کہ سارے کمرے میں پھیل دیا گیا ہے۔ اور یہ ساری روشنی اسی ٹکڑے کی ہے۔ بھائیو! یہ معنی کوئی بھی نہیں لیتا۔ حالانکہ کہتے سب یہی ہیں کہ یہ روشنی اس ”گیس سے“ ہے تو حضور کا نور ”اللہ کے نور سے“ ہے۔ اس کا معنی یہی ہے کہ حضور کا نور اللہ کے نور کی تجلی و روشنی ہے۔ اور اسی نور کا عکس و پرتو ہے۔

نہ خدا ہیں نہ جدا ہیں

یہاں ایک اور بات بھی حل ہو گئی، اور وہ یہ کہ ہمارا ایمان ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نہ خدا ہیں اور نہ خدا سے جدا ہیں۔ جو خدا کہے وہ مشرک، اور جو جدا کہے وہ بے ایمان۔ آپ کہیں گے کہ یہ بات سمجھ میں نہیں آتی کہ نہ خدا ہیں اور نہ خدا سے جدا ہیں، میں کہتا ہوں کہ یہی گیس اور اس کی روشنی والی مثال سے لو۔ دیکھ لو یہ اس کی روشنی نہ خود گیس ہے۔ اور نہ ہی گیس سے

جدا ہے۔ اگر اس روشنی کو کہا جائے کہ یہی گیس ہے تو چاہیے یہ کہ ہم اس روشنی پر پتھر ماریں تو گیس ٹوٹ جائے۔ حالانکہ ایسا نہیں ہوتا تو معلوم ہوا کہ یہ روشنی عین گیس نہیں اور کیا پھر گیس سے جدا ہے؟ یہ بات بھی نہیں۔ کیونکہ اگر یہ روشنی گیس سے جدا مانی جائے تو ہونا یہ چاہئے کہ گیس کو اندر لے جایا جائے تو روشنی باہر رہے۔ یا گیس کو باہر لایا جائے تو روشنی اندر رہے۔ حالانکہ یہ بات بھی نہیں ہوتی بلکہ جہاں گیس ہو وہیں روشنی بھی ہوتی ہے۔ جہاں گیس وہاں روشنی اور جہاں روشنی وہاں گیس۔ تو اسی طرح یاد رکھئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نہ تو عین خدا ہیں اور نہ ہی اُس سے جدا ہیں۔ بلکہ جہاں خدا وہاں مصطفیٰ اور جہاں مصطفیٰ وہاں خدا ہے

تم ذاتِ خدا سے نہ جدا ہو نہ خدا ہو
اللہ ہی کو معلوم ہے کیا جانئے کیا ہو

خدا کی پہچان حضور کے وسیلے سے

میرے بھائیو! میں سے ایک اور بات بھی معلوم ہو گئی، اور وہ یہ کہ روشنی کو دیکھ کر

یقین ہو جاتا ہے کہ یہاں گیس موجود ہے۔ دیکھنے یہ دھوپ سورج کی روشنی ہے ہم دھوپ کو دیکھ کر جان جاتے ہیں کہ سورج کا طلوع ہو چکا ہے۔ اگر دھوپ نہیں ہے تو سورج کا طلوع بھی نہیں ہے۔ بلا تشبیہ اسی طرح حضور کو دیکھ کر ہی خدا کی پہچان حاصل ہوتی ہے۔ اگر حضور ہیں تو خدا کی بھی پہچان ہے۔ اور اگر حضور نہ ہوتے تو خدا کی پہچان بھی حاصل نہ ہوتی ہے۔ اے رضا فیض ہے احمد پاک کا

ور نہ تم کیا سمجھتے، خدا کون ہے

حضرات! میرے خیال میں اب آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ حضور کے نور کا اللہ کے نور سے ہونے کا کیا مطلب ہے۔ ان معترضین و منکرین نور کا یہ کہنا کہ حضور کا نور اللہ کے نور سے ”مانا جائے“ تو اللہ کا نور کم ہو جائے گا۔ آپ خود ہی فیصلہ فرمائیں کہ تقدیر جہات کی بات، یہاں مجھے ایک دہقانہ کی بات یاد آگئی۔ یہ سادہ لوح حضرات بھی بعض اوقات بڑی مزے کی بات کہہ دیتے ہیں مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ ایک مرتبہ میں جہلم

لطیفہ

گیا۔ تو وہاں کے احباب نے یہ بات سنائی کہ یہاں ایک منکر نور مولوی آیا۔ اور اس نے اپنے وعظ میں لوگوں کو یوں بہکانا شروع کیا کہ مسلمانو! دیکھو روپے کے سولہ آنے ہوتے ہیں اور اگر اس میں سے چار آنہ نکال دیے جائیں تو بتاؤ روپیہ پورا رہا یا کم ہو گیا؟ تو حاضرین نے جواب دیا۔ کم ہو گیا۔ مولوی نے کہا۔ تو مسلمانو! اسی طرح اگر حضور کو اللہ کے نور سے مانا جائے تو پھر اللہ بھی پورا نہیں رہتا۔ بلکہ کم ہو جاتا ہے۔ معاذ اللہ! لوگوں نے بتایا کہ جمع میں سے ایک دہقانی اٹھا۔ اور کہنے لگا۔ مولوی گیس نہ ہانک! دیکھ میرا ایک کنواں ہے جو تیس سال سے برابر دن رات چل رہا ہے۔ اور سینکڑوں کنال زمین اور سینکڑوں کھیتیں اس نے سیراب کی ہیں۔ مگر اتنے طویل عرصہ میں میرے کنوئیں کا پانی تو چلو بھر بھی کم نہیں ہوا۔ تو کیا خدا کا نور تم نے میرے کنوئیں سے بھی کم سمجھ رکھا ہے جو ایک حمد کے بن جانے سے کم ہو گیا۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔

لوگوں نے بتایا کہ اس بات سے وہ مولوی چپ ہو گیا۔ اور اس سے کچھ جواب نہ بن پڑا۔ بھائیو! اس دہقانی نے یہ بات اپنی سمجھ کے مطابق خوب کہی۔ مگر اصل بات وہی ہے جو میں کہہ چکا۔ کہ ہم جو حضور کو "اللہ کے نور" سے مانتے ہیں۔ اس کا مطلب وہ نہیں جو یہ لوگ بیان کرتے ہیں۔ بلکہ مطلب یہ ہے کہ اللہ کے نور کی حضور تجلی ہیں۔

سراج منیر | حضرات اہل ذنوب و کفر نے ایک دوسرے مقام پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو سراج منیر یعنی چمکتا ہوا چراغ فرمایا ہے۔ چنانچہ ارشاد ہوتا ہے:-

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا ۚ وَذَكَرْنَا إِلَيْكَ اللَّهُ بِإِذْنِهِ
وَسِرَاجًا مُنِيرًا۔ (پ ۳ ع ۱) اے پیارے نبی! ہم نے آپ کو گواہ بنا کر اور بشارت دینے والا اور ڈرانے والا بنا کر اور اللہ کے حکم سے اللہ کی طرف بلانے والا اور چمکتا ہوا چراغ بنا کر بھیجا۔

مفسرین کرام علیہم الرحمۃ نے لکھا ہے کہ خدا تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جو سراج منیر فرمایا ہے۔ اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ:-

إِنَّ السِّرَاجَ الْوَاحِدَ يُوقَدُ مِنْهُ أَلْفُ سِوَاجٍ وَلَا يَنْقُصُ مِنْ نُورِهِ

شَيْءٌ وَقَدْ اتَّفَقَ أَهْلُ الظَّاهِرِ وَالشَّهَادَةِ عَلَى أَنَّ اللَّهَ تَعَالَى خَلَقَ جَمِيعَ الْأَنْبِيَاءِ مِنْ نُورٍ مُحْتَمِلٍ وَلَا يَنْقُصُ مِنْ نُورِهِ شَيْءٌ۔ (روح البیان ص ۴۴)

ایک چراغ سے ہزار چراغ بھی روشن کر لیے جائیں۔ تو پہلے چراغ میں نور کی کچھ بھی کمی واقع نہیں ہوتی۔ اور تمام اہل ظاہر و شہود اس بات پر متفق ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے سارے نبیوں کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نور سے پیدا کیا ہے۔ اور حضور کے نور میں کچھ بھی کمی واقع نہیں ہوتی۔

حضرت مولانا رومی علیہ الرحمۃ اس موقع پر ارشاد فرماتے ہیں:-

گفت طوبی من دانی مصطفیٰ
وَالَّذِي يَبْصُرُ لِمَنْ وَجْهِي لَا تِي

یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ خوشخبری ہو اُسے جس نے مجھے دیکھا اور اُسے بھی جس نے میرے دیکھنے والے کو دیکھا۔

چوں چراغ نور شمع را کشید ہر کہ دید آں راقیوں آں شمع دید
جس طرح ایک چراغ دوسری شمع سے روشن کرنے پر اس شمع کے نور سے مستفید ہوتا ہے۔ اور جو شخص اس چراغ کو دیکھے گا۔ وہ یقیناً اس شمع ہی کو دیکھے گا۔

سمجھیں تا صد چراغ از نقل شد دیدن آخر لقائے اصل شد

اسی طرح یکے بعد دیگرے سو چراغ روشن کر دیئے جائیں۔ تو آخری چراغ کا نور بھی اسی شمع کا نور ہے۔

مسلمانو! حضرت مولانا رومی علیہ الرحمۃ کا مطلب یہ ہے کہ تمام انبیاء کرام اور اولیاء عظام اسی شمع محمدی سے مستفید ہیں۔ اور یہی وہ نور پاک ہے جس سے تمام چراغ روشن ہوئے۔ پڑھئے درود شریف!

صَلِّ اللّٰهُ عَلَيْكَ وَسَلِّمْ يَا رَسُولَ اللّٰهِ

صَلِّ اللّٰهُ عَلَيْكَ وَسَلِّمْ يَا حَبِيبَ اللّٰهِ

اندھے | میرے بھائیو! یہ حقیقت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نور ہیں اور نور

چیز بھی پیدا نہ ہوئی تھی۔ نہ یہ زمین تھی نہ آسمان، نہ لوح و قلم، نہ عرش و کرسی، نہ جن و انس اور نہ کوئی فرشتہ۔ اسی واسطے حضرت ابوہریرہ رضی اللہ عنہ سے ایک حدیث مروی ہے کہ حضور علیہ السلام نے ایک مرتبہ جبریل سے دریافت فرمایا اے جبریل! تمہاری عمر کتنی ہے؟ تو جبریل نے عرض کیا حضور مجھے کچھ خبر نہیں۔ ہاں اتنا جانتا ہوں کہ

إِنَّ فِي الْحِجَابِ الدَّائِعِ بِحَمَلِ طَلْعَةٍ فِي كُلِّ سَبْعِينَ أَلْفَ سَنَةٍ مَرَّةً
رَأَيْتُهُ أَشْنَيْنَ وَسَبْعِينَ أَلْفَ مَرَّةً۔ چوتھے حجاب میں ایک تارہ
ستر ہزار برس کے بعد چمکتا تھا میں نے اُسے بہتر ہزار دفعہ چمکتے دیکھا ہے۔
حضور علیہ السلام نے یہ سن کر جبریل کو جواب دیا۔

وَعِدَّةٌ رَبِّي أَنَا ذَلِكَ الْكَوْكَبُ۔ مجھے میرے رب کی عزت کی قسم
میں ہی وہ تاراموں! (روح البیان ص ۱۱۷)

دیکھا آپ نے جبریل نے اپنے گمان میں اپنی بڑی لمبی عمر بیان کی تھی۔ مگر یہ
جواب سن کر اُسے بھی معلوم ہو گیا کہ حضور مجھ سے بھی پہلے کے ہیں۔

حضرت آدم علیہ السلام کا مشاہدہ حضرت آدم علیہ السلام جو سارے انسانوں کے
باپ ہیں۔ اور جو بظاہر آدمی سے پہلے پیدا
فرمائے گئے۔ ان کے متعلق حضرت امام قسطلانی علیہ الرحمۃ مواہب لدنیہ میں فرماتے ہیں۔
کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں پیدا فرما کر فرمایا کہ اے آدم اپنا سر اٹھاؤ۔

فَرَقَعَ رَأْسَهُ فَرَأَى نُورًا مُحَمَّدًا صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي سِدْرَةِ الْغُرَشِ
فَقَالَ يَا رَبِّ مَا هَذَا النُّورُ؟ قَالَ هَذَا نُورُ نَبِيِّ مِنْ ذُرِّيَّتِكَ إِسْمُهُ
فِي السَّمَاءِ أَحْمَدُ وَفِي الْأَرْضِ مُحَمَّدٌ كَوْلَاةٍ مَا خَلَقْتُكَ وَخَلَقْتُ
سَمَاءً وَلَا أَرْضًا۔ مواہب لدنیہ ص ۱۱۷ آدم علیہ السلام نے اپنا سر اٹھایا تو
عرش کے پردوں میں ایک نور دیکھا۔ عرض کی اے رب یہ نور کیا ہے؟ فرمایا۔

یہ نور ایک نبی کا ہے جو تمہاری اولاد میں سے ہونگے۔ ان کا نام آسمان میں احمد
ہے۔ اور زمین میں محمد اگر وہ نہ ہوتے تو میں نہ تمہیں پیدا کرتا۔ اور نہ زمین و آسمان کو،

علیٰ نور ہیں۔ مگر جو لوگ حضور کو محض اپنے ہی جیسا سمجھتے ہیں۔ وہ اندھے ہیں۔ انہوں نے
حضور کو محض سطحی نظروں سے دیکھا ہے ان نظروں سے جن نظروں سے ابو جہل نے
دیکھا تھا۔ اور یہ دیکھنا نہ دیکھنے کے مترادف ہے۔ چنانچہ خدا فرماتا ہے۔

وَتَرَكَهُمْ يَنْظُرُونَ إِلَيْكَ وَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ۔ (پ ۱۲ ع ۱۱)

اور آپ انہیں دیکھتے ہیں کہ وہ آپ کی طرف دیکھ رہے ہیں مگر انہیں کچھ نہیں دیکھتا

محمود غزنوی کی حکایت مفسرین کرام نے سلطان محمود غزنوی علیہ الرحمۃ کی
ایک حکایت لکھی ہے کہ وہ ایک روز حضرت

ابوالحسن خرقانی علیہ الرحمۃ کی خدمت میں حاضر ہوئے تو وہاں حضرت بایزید بسطامی علیہ الرحمۃ
کا ذکر ہو رہا تھا۔ سلطان محمود نے پوچھا حضور! بایزید کس شان کے بزرگ تھے؟ حضرت
ابوالحسن نے فرمایا۔

هُوَ رَجُلٌ مَن رَأَاهُ تَدَى۔ وہ ایسا وجود ہے کہ جس نے انہیں دیکھا۔
ہدایت پا گیا۔

سلطان محمود نے عرض کیا۔ لیکن حضور! ابو جہل نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی بار
دیکھا۔ مگر وہ ہدایت نہ پاسکا۔ حضرت ابوالحسن خرقانی نے جواب دیا۔

إِنَّهُ مَا رَأَى رَسُولَ اللَّهِ وَانْمَأَزَى مُحَمَّدًا بْنُ عَبْدِ اللَّهِ يَتِيمًا ابْنِ طَالِبٍ
روح البیان ص ۱۲۹ ابو جہل نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں دیکھا

اس نے محمد بن عبد اللہ یتیم ابی طالب کو دیکھا تھا۔

یعنی اس بے ایمان نے سطحی نظروں سے دیکھا۔ اور محض محمد بن عبد اللہ کو دیکھا
اور اپنے جیسا ایک بشر دیکھا۔ اگر وہ بے دین واقعی دیکھتا۔ اور محمد رسول اللہ صلی اللہ
علیہ وسلم کو دیکھتا۔ تو نور نظر آتا۔ اور اس کا دل نور ایمان سے منور ہو جاتا۔ لیکن یہ
آنکھ والا تیرے جو بن کا تماشا دیکھے دیدہ کو رکھ کر کیا دیکھے

جبریل کی عمر حضرات! آپ سن چکے کہ ہمارے حضور کے نور کو اللہ نے ہر چیز
سے پہلے پیدا فرمایا۔ اور اس وقت ساری مخلوق میں سے کوئی

دوستو! پھر اسی نور سے حضرت آدم علیہ السلام مشرف فرمائے گئے۔ اور یہ نور پاک آدم علیہ السلام میں منتقل ہوا۔ معاملہ التنزیل میں ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام اپنی پیشانی کے خطوط سے ایک باریک آواز سننے لگے اور آپ نے خدا سے پوچھا کہ ائی! یہ کیسی آواز ہے۔ تو خدا نے جواب دیا۔

هَذَا أَنَسِيخُ مُحَمَّدٍ وَلَكَ - یہ تمہارے فرزند محمد کی آواز ہے (صلی اللہ علیہ وسلم) میرے بزرگو! سب جانتے ہیں کہ آدم علیہ السلام کو سارے فرشتوں نے سجدہ کیا۔ اور آپ سارے فرشتوں کے مسود بن گئے۔ یاد رکھئے اسی نور پاک کی برکت سے حضرت آدم علیہ السلام مسجود ملائکہ بن گئے۔ اور شیطان لعین بھی اسی لیے مردود ہوا کہ اس بے ایمان کو آدم علیہ السلام محض مٹی کا جسم نظر آئے۔ اور اسے نور محمد نظر نہ آیا۔ چنانچہ مولانا رومی علیہ الرحمۃ لکھتے ہیں :-

گرد وید ابلیس گفت ایس فرج طیس چوں فرزند بر من آتش جیس
یعنی ابلیس کو مٹی نظر آئی۔ اور اس نے کہا کہ میں تو آگ ہوں پھر یہ مٹی کیسے بڑھ سکتی ہے؟

مردود کو مٹی نظر آئی اور "بشریت" تک ہی اس کی نگہ رک گئی۔ اور نور کو وہ دیکھ نہ سکا۔ اس لیے مردود ہو گیا۔ حضرات! آج بھی بے ادب اور گستاخ لوگ حضور منبع النور صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے جیسا ایک بشر ہی خیال کرتے ہیں۔ اور نور مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تک ان کی نگاہ نہیں پہنچتی۔ مولانا رومی علیہ الرحمۃ انہیں گستاخوں کو مخاطب کر کے فرماتے ہیں :-

گرد فرزند ابلیس اے عنید پس تو میراث آں سگ کے رسید
یعنی اے گستاخ رسول اگر تو ابلیس کا فرزند نہیں تو پھر تجھے یہ ابلیس کی وراثت دینے انبیاء کو اپنی مثل بشر سمجھنا، کیسے مل گئی؟

دوستو! گستاخان رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے جیسا بشر کہتے ہیں اور حضور کو نور تسلیم نہیں کرتے۔ اس موقع پر مجھے ایک لطیفہ یاد آگیا۔

لطیفہ

ایک سنی اسی قسم کے ایک گستاخ سے حضور کے نور ہونے پر بحث کر رہا تھا، سنی کہہ رہا تھا کہ ہمارے حضور اللہ کے نور ہیں اور گستاخ کہہ رہا تھا نہیں وہ تو ہمارے ہی جیسے ایک بشر تھے۔ دو ہاتھ ان کے تھے۔ دو ہمارے۔ دو آنکھیں ان کی تھیں۔ دو ہماری دو کان ان کے تھے۔ دو ہمارے۔ پھر فرق کیا رہا۔ اتنے میں وہاں ایک خوش پوش بھنگی آگیا۔ وہ یہ بحث سن کر گستاخ سے کہنے لگا کہ اس مسئلہ پر مجھ سے گفتگو کر لو۔ گستاخ نے کہا۔ اچھا تم ہی گفتگو کر لو۔ وہ بھنگی کہنے لگا کہ کھانے کا وقت ہو رہا ہے۔ اور ہوٹل وہ سامنے ہی ہے۔ چلئے پہلے کھانا کھالیں۔ پھر گفتگو کریں گے۔ گستاخ نے کہا۔ اچھی بات ہے یہ کہہ کر دونوں ہوٹل میں گئے۔ گستاخ کو علم نہ تھا کہ یہ بھنگی ہے۔ اس بھنگی نے کھانا منگوایا اور دونوں مل کر کھانے لگے۔ تھوڑی دیر کے بعد بھنگی بولا۔ قبلہ آپ جو میرے ساتھ مل کر کھانا کھا رہے ہیں۔ آپ کو یہ معلوم ہو جانا چاہئے کہ میں بھنگی ہوں۔ گستاخ یہ بات سنتے ہی بولا۔ "لا حول ولا قوۃ" اور ایک دم اٹھ بیٹھا۔ بھنگی بولا۔ قبلہ ایہ کیا؟ گستاخ بولا؟ کم بخت تو نے پہلے کیوں نہ بتایا۔ کہ تو بھنگی ہے۔ بھنگی نے جواب دیا۔ مگر جناب! کچھ بھی سہی! آخر میں بھی تو تمہاری مثل ایک بشر ہی ہوں۔ دو ہاتھ تمہارے دو میرے۔ دو کان تمہارے دو میرے۔ دو آنکھیں تمہاری دو میری۔ پھر فرق کیا رہا۔ گستاخ نے کہا۔ یہ ٹھیک ہے مگر تو بھنگی ہے۔ اور میں مسلمان بھنگی نے کہا اور اسی طرح محمد نور اور تو سور۔ وہ گستاخ یہ جواب سن کر بڑا اثر مند ہوا۔

میرے بھائیو! اپنا ایمان رکھو کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نور ہیں۔ اور انہیں اپنی مثل کہنا بڑی گستاخی ہے۔ دیکھ لو ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے بھی نور فرمایا۔ اور خود حضور نے بھی اپنے نور ہونے کا اعلان فرمایا اور یہ بھی آپ نے سن لیا کہ ہر شے سے پہلے اسی نور کو پیدا کیا گیا تو پھر کیوں نہ کہا جائے کہ حضور نور ہیں۔ اور سارے عالم کے لیے موجب ظہور ہیں اسی نور کے فیض سے سب کچھ بنا اور اسی نور کے واسطے سب کچھ بنا۔

وہی نور حق وہی ظل رب ہے انہیں سے سب ہے انہیں کا سب
نہیں ان کی ملک میں آسمان کہ زمیں نہیں کہ زماں نہیں!

ظہور نور

مسلمانو! حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ظہور بھی دیکھئے۔ سراپا نور ہی نور ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نور پاک ابھی حضور کے والد ماجد حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ کی پشت انور ہی میں ہے۔ اور آپ کی پیشانی اس نور کی تنویر سے چمک رہی ہے۔ کہ ایک دفعہ مکے کی جاننے بو جھنے والی عورت نے آپ کو دیکھا۔ تو آپ سے کہنے لگی۔ کہ آپ مجھ سے شادی کر لیں۔ حضرت عبداللہ نے فرمایا۔ میں والدین کی مرضی کے خلاف کچھ نہیں کر سکتا۔ پھر اس کے بعد جب حضرت عبداللہ کا نکاح حضرت آمنہ سے ہو گیا۔ اور یہ نور پاک حضرت آمنہ رضی اللہ عنہا کے بطن انور میں منتقل ہو گیا۔ تو کچھ دنوں کے بعد آپ اسی راستے سے گزرے۔ تو اس عورت نے ایک ٹھنڈی سانس لی۔ اور منہ پھیر لیا۔ حضرت عبداللہ نے اس سے منہ پھیر لینے کی وجہ پوچھی تو وہ بولی :-

لَقَدْ رَأَيْتُ بَيْنَ عَيْنَيْكَ نُورًا مَّا أَرَاهُ إِلَّا الْآنَ (خصائص کبریٰ ص ۱۱)

میں نے آپ کی پیشانی میں جو نور دیکھا تھا۔ وہ اب مجھے نظر نہیں آتا۔

وہ جس کے نور سے تیری چمکتی تھی یہ پیشانی اسی کی تھی میں طالب اور اسی کی تھی میں دیوانی مگر میں رہ گئی محروم قسمت میری بھوٹی ہے سنا ہے کہ وہ نعمت آمنہ نے تجھ سے لوٹی ہے

یہ نور پاک ابھی بطن مادر ہی میں ہے کہ والد محترم حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ کا انتقال ہو گیا۔ حضور کے دادا جان حضرت عبدالطلب رضی اللہ عنہ نے اپنے بیٹے عبداللہ کے انتقال کے بعد یہ معمول بنالیا کہ رات کو اٹھتے اور خانہ کعبہ کا طواف کرتے اور رو کر یہ دعا کرتے۔

دعا یہ تھی کہ یا رب نعمت موعود مل جائے

بنی ہاشم کا ہر بچہ یا ہوا گلزار کھل جائے

حضرت آمنہ فرماتی ہیں۔ کہ ولادت کی شب میں نے ایک نورانی گرہ آسمان سے اترتے دیکھا۔ جن کے پاس تین نورانی جھنڈے تھے۔ انہوں نے ایک جھنڈا تو

کعبے پر گاڑ دیا۔ اور ایک بیت المقدس پر ایک میرے مکان کی چھت پر گاڑ دیا۔ پھر میں نے دیکھا کہ آسمان کے ستارے بھی میرے مکان کی طرف بھکے پڑتے ہیں۔
وَأَمْتَلَا ثَمَّ الدُّنْيَا نُورًا - روزِ مہتابِ محاسن ص ۲۵
اور ساری دنیا نور کے ساتھ بھر گئی۔

حضرت عبدالطلب حسب معمول طواف کعبہ میں مشغول تھے۔ اور دعا مانگ رہے تھے :-

ایمانک صبح کی پہلی کرن ہنستی ہوئی آئی

مبارکباد کہہ کر یہ خبر داد کو پہنچائی

ہلا ہے آمنہ کو فضل باری سے یتیم ایسا

نہیں ہے بھڑستی میں کوئی دُرِ یتیم ایسا

آپ نے یہ بشارت سنی تو آپ دوڑ کر گھڑے۔ اور مقدس پوتے کو گود میں اٹھالیا۔

زمین پر عرش بالا کے نشان معلوم ہوتے تھے

کہ ان کی گود میں دونوں جہاں معلوم ہوتے تھے

مئے روحانیت کے جام سے مخمور بیٹھا تھا

چھپا کر آج پہلو میں خدا کا نور بیٹھا تھا

کہا دادا نے اے بیٹی میرا پوتا محمد ہے

جو دنیا بھر کے انسانوں سے اعلیٰ اور مجد ہے

مسلمانو! حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب اس عالم میں تشریف لائے ہیں۔ تو حضور کی والدہ محترمہ حضرت آمنہ رضی اللہ عنہا نے ایک ایسا نور دیکھا۔ جس کی روشنی میں حضرت آمنہ کو ملک شام کے محلات نظر آنے لگے۔ چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود فرماتے ہیں۔ کہ جب میں پیدا ہوا۔ تو :-

فَدَخَرَجَ نَهَا نُورًا أَضَاءَ لَهَا مِنْهُ قُصُودُ الشَّامِ - مشکوٰۃ شریف ص ۱۱۷

میری والدہ کے لیے ایک ایسا نور ظاہر ہوا۔ جس سے ان کے سامنے

ملک شام کے محلات روشن ہو گئے۔

اور حضور کی والدہ محترمہ رضی اللہ عنہا خود فرماتی ہیں:-

انما خرج منی نورا اضاءت لی قصور الشام وخصائص کبریٰ ص ۱۱۰

بوقت ولادت شریفہ میرے لیے ایک ایسا نور ظاہر ہوا جس سے میرے لیے ملک شام کے محلات روشن ہو گئے۔

رما صاحب اکرام محمدی اس موقع پر لکھتا ہے:-

وقت تولد صبح دے اندر آیا نبی سولہارا

چانن نور نبی دے کولوں نکل گیا چمکا را

شام ملک سب نظری آیا حضرت آمنہ تاتیں

ہر ہر شہر جو شام زمینے ہر دستی ہر جائیں

دیکھا آپ نے کہ ولادت طیبہ سرتا پا نور ہی نور ہے۔

جیسا دیس ویسا بھیس | میرے بزرگوار ہمارے آقا و مولیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نور میں اور یقیناً نور ہیں۔ اور اس عالم میں جو آپ لباس

بشریت میں تشریف لائے۔ تو یہ محض لباس ہے۔ اور لباس کے بدل جانے سے حقیقت نہیں بدلا کرتی۔ دیکھئے! زید نے یورپ میں جا کر کوٹ پتلون پہنی۔ اور پاکستان میں آ کر

شروانی و شلوار پہن لی۔ پنجاب میں آ کر سر پر عمامہ باندھا۔ اور یو۔ پی میں جا کر ہلکی ٹوپی پہن لی۔ اور انگلینڈ پہنچ کر ننگے سر پہ پھر ننگے۔ تو ان سب صورتوں میں جیسا دیس ویسا

بھیس کے مطابق لباس بدلتا رہے گا۔ مگر زید وہی زید کا زید ہی رہے گا تو اسی طرح بلاشبہ ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نور ہیں۔ آپ کا نور ساری مخلوق سے پہلے پیدا فرمایا گیا

اور جب آپ اس عالم میں تشریف لائے۔ تو آپ نے اس عالم کا لباس۔ لباس بشریت زیب تن فرمایا۔ تو اس لباس بشریت کے زیب تن فرمانے سے حضور کے نور ہونے میں کچھ

فرق نہیں آیا۔ بلکہ آپ پہلے بھی نور تھے اور اب بھی نور ہی ہیں۔

نورانی بشریت | میرے بزرگوار عزیز و با حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو نیک نور ہیں اس لیے آپ کا لباس بھی نورانی لباس ہے، اور آپ کی بشریت

بھی نورانی بشریت ہے۔ حضور کی بشریت ما و شما کی سی بشریت نہیں۔ بلکہ وہ ایک بے مثل

و بے نظیر اور نورانی بشریت ہے۔ دُخ نور مظہر نور حق ہے۔ چنانچہ فرمایا۔ مَنْ رَأَى فَقَدْ رَأَى الْحَقَّ۔ جسم نور مشک و عنبر کی خوشبوؤں کا معدن ہے۔ چنانچہ دور و نزدیک کے

شیدائی و فدائی اسی خوشبو و دلاؤ کے پتہ و نشان سے اور کسی سے پوچھے بغیر خوشبو کی راہنمائی میں ہی حضور کی خدمت میں پہنچ جاتے اور دولت دیدار سے مشرف ہو جایا کرتے

نعمتیں ہاتھیں جس سمت وہ ذی شان گیا

ساتھ ہی منشی رحمت کا قلم دان گیا

اور اب تک مدینہ منورہ کے در و دیوار کو ایک خوشبو خاص حاصل ہے۔ جو مشک و عنبر میں بھی نہیں ہے۔ کسی شاعر نے کیا اچھا لکھا ہے کہ

زلف نبی کی خوشبو لے جائے گریباواں

شرمندہ مشک ہو کر ملک غنم سے نکلے

حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جس طرح سامنے دکھائی دیتا تھا۔ اسی طرح پیچھے سے بھی دکھائی دیتا تھا۔ اہل بطائف نے لکھا ہے۔ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک شمع

ہدایت ہیں اور شمع؟

نور عالم میں کہاں اس کا نہیں بتلاؤ؟

پشت و رو شمع کا ہوتا ہے کہیں بتلاؤ؟

چشم نور بظاہر خواب میں ہوتی مگر دل مشاہدہ انوار و انوار میں بیدار ہوتا۔ چنانچہ فرمایا:-

يَنَامُ عَيْنِي وَلَا يَنَامُ قَلْبِي۔ یعنی میری آنکھ سوتی ہے دل نہیں سوتا۔

ہا و شاہ شہر یسین آپ ہیں گوہر دریائے طسین آپ ہیں

ہے ابدیت عند ربی آب و نال لاینا تم قلبی ہے خواب گراں

جسم نور کا سایہ زمین پر نہیں پڑتا تھا۔ اس لیے کہ آپ نور ہیں اور آپ کی ذات کا نور آفتاب کے نور پر غالب تھا۔ مولانا جامی علیہ الرحمۃ فرماتے ہیں:-

سایہ تدبیرت بر زمیں پہنچ کس نور بود سایہ خورشید و بس

جانش ز آلائش تن پاک بود سایہ مہیاخت بریں خاک دور
عکس جمال تو نمود آفتاب سایہ ز نور آندہ زل درجباب
ان اشعار کا اردو ترجمہ یہ ہے۔

تھانہ سایہ اس کا یہ مشہور ہے سایہ خورشید کیا ہے نور ہے
جان تھے آلائش تن سے وہ پاک اس لیے سایہ نہ تھا بالائے خاک
نور خود اس نور سے مغلوب تھا سایہ اس کا اس لیے محبوب تھا
حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہر شخص سے اونچے معلوم ہوتے تھے اگرچہ وہ کتنا ہی بلند قامت ہوتا۔
جس کے آگے ہر سرور ال غم رہیں
اس سر تاج رفعت پہ لاکھوں سلام
حضور کے بدن پر کبھی نہ بیٹھتی تھی۔ آپ کا سایہ نہ تھا۔ حضرت امام تہجدی رحمۃ اللہ
علیہ مواہب لدنیہ میں لکھتے ہیں۔

وَكَانَ عَوْنُهُ أَطْيَبُ مِنَ الْبُسْدِ - درود الہیم) وَإِذَا مَشَىٰ مَعَ الطَّوِيلِ كَانَ
دُرُودَ الْبَيْقَىٰ وَلَمْ يَقَعْ لَهُ ظِلٌّ عَلَى الْأَرْضِ وَلَا رُؤْيَ لَهُ ظِلٌّ فِي سَمَاءٍ وَلَا
قَمَرٍ - وَلَا يَقَعُ عَلَى ثِيَابِهِ ذَرَّةٌ وَلَا يَنْصُصُ وَمَنْهُ الْبُعُودُ مَنْ دَمًا إِذَا هُوَ الْقُلُوبُ
(مواہب لدنیہ صفحہ ۱۲۹) حضور کا پسینہ مشک سے بھی زیادہ خوشبودار تھا۔
اور حضور جب کسی لمبے آدمی کے ساتھ چلتے تو حضور ہی اس سے لمبے نظر

آتے اور حضور کا سایہ زمین پر نہ پڑتا تھا۔ اور نہ آپ کا سایہ چاند اور سورج
کی روشنی میں نظر آتا تھا۔ اور آپ کے کپڑوں پر لکھیاں نہ بیٹھتی تھیں۔ اور
چھڑ بھی آپ کو نہیں کاٹتا تھا۔ اور جو میں بھی اذیت نہیں دیتی تھیں۔
الغرض حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بشریت مقدسہ ایک بے مثل بشریت ہے۔
ترے خلق کو حق نے عظیم کما تری خلق کو حق نے جمیل کیا
کوئی تجھ سا ہوا ہے نہ ہو گا شہا ترے خالق حسن و ادا کی قسم
ارشاد رومی) آج کل کے بے ادب اور گستاخ یہ کہتے ہوئے بھی نظر آتے ہیں۔

کہ ہم بھی کھاتے ہیں۔ حضور بھی کھاتے تھے۔ ہم بھی پیٹے ہیں۔ حضور بھی پیٹتے تھے۔ پھر
وہ ہمارے جیسے بشر نہ ہوئے تو کیا ہوئے! میرے دوستو! اس کا جواب مولانا رومی
علیہ الرحمۃ نے ایک شعر میں ہی دیا ہے۔ وہ فرماتے ہیں۔

ایں خورد و گد و پلیدی زیں جدا وال خورد و گد و ہمہ نور خدا
یعنی یہ جو کچھ کھاتے پیٹتے ہیں۔ دیکھ لو اس کی نجاست بن جاتی ہے۔ رومی کھائیں
تو اس کا پاخانہ بن جائے۔ پانی پیئیں۔ تو اس کا پیشاب بن جائے۔ مگر وہ یعنی حضور صلی اللہ
علیہ وسلم جو کچھ تناول فرماتے ہیں۔ اس کا نور خدا بن جاتا ہے۔ پھر یہ کس منہ سے ان کی
ہمسری کا دعویٰ کرتے ہیں!

حضور کا بول مبارک میرے بھائیو! ایک حدیث میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ
حضرت ام ایمن رضی اللہ عنہا کورات کے وقت
پاس معلوم ہوئی۔ تو انہوں نے ایک برتن میں پڑا ہوا پانی پی لیا۔ صبح پتہ چلا کہ وہ جسے
ام ایمن نے پانی سمجھ کر پی لیا تھا۔ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا بول مبارک تھا۔ جو حضور
نے اس رات ایک جانب خانہ میں کسی برتن میں فرمایا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ
واقعہ معلوم کر کے ام ایمن سے فرمایا:-

أَمَّا وَاللَّهِ لَا يَجُوعَنَّ بَطْنُكَ أَبَدًا - درکنز اعمال صفحہ ۷) خصائص کبریٰ
مک جلد ۱) بخدا آج سے تیرا پیٹ کبھی درد نہ کرے گا!

دیکھا آپ نے میرے بھائیو! یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا بول مبارک ہے۔ جو پیٹ
کی بیماریاں گنوار ہا ہے۔ گویا میرے آقا و مولیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا بول مبارک بھی دفع
بل فرماتا ہے۔ اور ہمارے لیے شفا ہے۔ اور ایک یہ میں جن کے تھوک کے لیے بھی ریل
گاڑیوں میں لکھا ہوتا ہے۔ کہ تھو کو مت! اس سے بیماری پھیلتی ہے۔ گویا حضور کا
بول مبارک بھی شفاء اور ان کا لعاب دہن بھی وباد۔ پھر ان کی ہمسری کا دعویٰ کیا اس
شعر کا مصداق نہیں کہ۔

خدا کی شان تو دیکھو کہ گھڑی گنجی حضور بلبل بستان کرے نواسنجی

حسن و جمال نور

میرے بزرگو! صحابہ کرام علیہم الرضوان سے پوچھئے کہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نورانی حسن و جمال کا کس انداز میں ذکر فرماتے ہیں۔ حضرت ابوہریرہ بن ابی ہالہ فرماتے ہیں۔

يَتَلَوْنَ نُورًا وَجْهَهُ تَلَاءُ لَا الْفَتْرَ - حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ چودھویں کے چاند کی طرح چمکتا تھا، دشمنانِ تہذیبی صم

حضرت جابر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں۔ میں نے ایک روشن رات میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا۔ حضور ایک سرخ رنگ کی چادر اوڑھے ہوئے تشریف فرما تھے۔ میں ایک نظر آسمان پر چودھویں کے چاند کی طرف کرتا۔ اور ایک حضور کے چہرہ نور کی طرف۔

فَاِذَا هُوَ اَحْسَنُ عِنْدِي مِنَ الْفَتْرِ - تو حضور کا چہرہ نور مجھے چودھویں کے چاند سے زیادہ حسین و جمیل نظر آتا تھا۔ مشکوٰۃ شریف ص ۵

دیکھا آپ نے حسن و جمال نور صلی اللہ علیہ وسلم کہ چاند بھی ماند ہے۔

چاند سے تشبیہ دینا کیا یہی انصاف ہے

اس کے منہ پر چھانیاں حضرت کا چہرہ صاف ہے

اس حسن و جمال نور کی تنویر نے عالم کا ذرہ ذرہ چمکا دیا ہے

نور اندر نور باہر کو چہ کو چہ نور ہے

بلکہ بوں کئے کہ سب دنیا کی دنیا نور ہے

میرے بھائیو! ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فیض نور ہے کہ جن پر نظر کر م پڑ گئی۔ اُسے بھی روشن کر دیا۔ چنانچہ ایک شب صحابہ کرام رضی اللہ عنہم حضور کی مجلس سے اٹھے۔ اور اپنے اپنے گھر جانے لگے۔ تو اندھیری رات تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اعجاز سے ان کی لالٹیاں چمکنے لگیں۔ اور وہ ان لالٹیوں کی روشنی میں اپنے اپنے گھروں میں پہنچ گئے۔ یہ حدیث خصائص کبریٰ کے ص ۲۲ پر دیکھ لیجئے معلوم ہوا کہ ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نور ہیں۔ اور وہ جس کو چاہیں اپنے اس فیض نور سے مستنیر و روشن فرمادیتے ہیں۔ اور جو یہاں آتا ہے۔ اس فیض نور حصہ لیکر

جاتا ہے۔ سبحان اللہ اعلیٰ حضرت نے اپنے قصیدہ نور میں کیا اچھا لکھا ہے۔ فرماتے ہیں۔

جو گدا دیکھو لیے جاتا ہے توڑا نور کا

نور کی سرکار ہے کیا اس میں توڑا نور کا

اس شعر میں لفظ "توڑا" قابلِ داد ہے۔ اعلیٰ حضرت نے اس لفظ کو ہر دو معنوں

میں مختلف معنوں میں استعمال فرمایا ہے۔ پہلے "توڑا" سے مراد حصہ ہے۔ اور دوسرے

"توڑا" سے مراد "نقصان" ہے ان دو معنوں کو پیش نظر رکھ کر پھر یہ شعر پڑھیے۔

جو گدا دیکھو لیے جاتا ہے توڑا نور کا

نور کی سرکار ہے کیا اس میں توڑا نور کا

الغرض ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نور ہیں۔ اور آپ کے فیض نور سے دنیا کا

ہر صاحب کمال مستفید و مستنیر ہے۔ اور آپ کا حسن و جمال اس قدر بے مثل و بی نظیر ہے

کہ چودھویں کا چاند بھی اس کے سامنے ماند ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کا حسن و

جمال مشہور ہے۔ مگر۔

اے حَبْلِ عَلَی گمری بازار محمد

یوسف بھی ہے سو جاں سے خریدار محمد

ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جو حسن و جمال ہے۔ حق تعالیٰ نے

اسے کئی پر دول میں مستور فرمایا ہے۔ ورنہ کس کی مجال تھی کہ وہ اس

حسن مستور

حسن نور کی تاب لا سکتا؛ باوجود حسن مستور ہونے کے اس حسن نور کا یہ عالم ہے کہ۔

نگاہیں برق نہیں چہرہ آفتاب نہیں وہ آدمی ہیں مگر دیکھنے کی تاب نہیں

اور اگر وہ حسن نور حسن مستور نہ ہوتا۔ تو کیا ہوتا؟ حضرت ام المؤمنین عائشہ صدیقہ

رضی اللہ عنہا کا ایک واقعہ سنئے یہ واقعہ معنی الواعظین میں درج ہے۔ اور اسے میں پنجابی

شعروں میں پیش کرتا ہوں سنئے۔

اک دن صدیقہ نے کہا ناں ادب یا حضرت

برکت نور تساؤں تھیں رب کیتی ساری خلقت

کہہ موجب ہے دستو مینوں ہے اک مطلب میرا
حسن تہاڑے تھیں یوسف داکیوں سی حسن دھیرا
ایہ گل سن حضرت فرمایا بی بی خیر نسارنوں
سن میں آج ہاں ظاہر کر دافعی راز خدا نوں
چہرے انور میرے اُسے خالق پاک الہی!
پر دے پامفتاد ہزاراں اصلی شکل چھپائی!
جے اک پردہ رخ مرے تھیں خالق پاک اٹھائے
تابش جہل نہ سکے کوئی چن سورج چھپ جاوے
بی بی کندی حضرت رب تھیں پردہ اک اٹھواؤ
مینوں اوہ نورانی چہرہ اصلی آپ دکھاؤ
جبرئیل فرشتہ فوراً خدمت اندر آیا
حضرت دے رخ انور تھیں اک پردہ اُن اٹھایا
اچن چیتی منہ تھیں ایسا شعلہ ہویا ظاہر
تابش جہل نہ سکی بی بی نس بھیج نگلی باہر
جاں پھر پردہ جیوں اگے سی صورت اوپر آیا
صدیقہ نوں ہس دیاں ہس دیاں حضرت نے فرمایا
میری صورت وچوں دسیں جدوں پیانشکارا
کیوں حجرے تھیں باہر ہویوں اکتو دیکھ نظارا
بی بی کندی یا حضرت جی جدوں پیانشکارا
میں جاتا حجرے اک لگی سڑدا عالم سرا

تو میرے بھائیو! حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا حسن نور حسن مستور اور اس حسن مستور
کے جلووں کا بھی یہ عالم ہے کہ
حسین یوسف پر کٹیں مصر میں انگشت زناں
سرکھاتے ہیں ترے نام پر مردان عرب

حضرت یوسف علیہ السلام اور قحط سالی
حضرت یوسف علیہ السلام نے اعلان عام فرمادیا کہ جس کسی کو گندم کی ضرورت ہو۔ وہ سرکاری خزانے
سے آکر گندم لے جائے۔ چنانچہ ہر ضرورت مند سرکاری خزانے میں آنے لگا۔ اور حسب ضرورت
وہاں سے گندم پانے لگا۔ اتفاق دیکھئے کہ اگلی فصل کو ابھی تین مہینے باقی تھے کہ سرکاری
خزانے میں بھی گندم ختم ہو گئی۔ اب حضرت یوسف علیہ السلام کو بھی فکر پیدا ہوئی کہ
یہ تین مہینے کیسے نکلیں گے؟ اسی فکر میں تھے کہ

اوسے وقت جناب الہوں وحی پیام لیا
یا نبی اللہ حکم تسانوں پاک خدا فرماندا
برقعہ کھول زیارت بخشو جو بھکھا بھی آوے
دیکھ جمال مبارک تیرا جھک تمامی جاوے

سبحان اللہ! ایک یہ نبی کا چہرہ ہے کہ بھوکا دیکھے تو بھوک، جاتی رہے اور ایک
ان اپنی مثل کہنے والوں کا منہ س چہرہ بھی ہے کہ اگر شومی تقدیر سے نظر آجائے۔ تو
سار دن روٹی ہی نہ ملے۔ ہاں تو شاعر لکھتا ہے کہ لوگ تین مہینے تک حضرت یوسف
علیہ السلام کی زیارت کرتے رہے۔ اور اسی زیارت سے سیر ہوتے رہے۔ شاعر نے
یہ واقعہ لکھنے کے بعد جو آخری مصرعہ لکھا ہے۔ وہ قابل داد ہے۔ لکھتا ہے

تین مہینے رچی خلقت دیکھ یوسف کنعانی
جنہاں محمد عربی ڈبٹھا رچے دوہیں جہانی

سبحان اللہ! سبحان اللہ! کیا اچھا لکھا ہے کہ جنہوں نے حضور کے رخ انور کو
دیکھ لیا۔ بس وہ دو جہاں سے بے نیاز ہو گئے الہی! ہمیں اسی رخ انور کا فدائی و ذیلی
رکھ۔ اور جب دم نکلیے۔ تو یہی چہرہ نور ہمارے سامنے ہو۔ آمین!

وَآخِرُ دَعْوَانَا أَنِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ

سائلان و عظماء

معراج شریف

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ وَالصَّلَاةُ
وَالسَّلَامُ عَلَى رَسُولِهِ مُحَمَّدٍ وَآلِهِ وَاهْلِيهِ أَجْمَعِينَ

أَمَّا بَعْدُ

فَاعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

سُبْحَانَ الَّذِي أَسْرَى بِعَبْدِهِ لَيْلًا
مِنَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ إِلَى الْمَسْجِدِ الْأَقْصَى
الَّذِي بَارَكْنَا حَوْلَهُ لِنُرِيَهُ مِنَ
آيَاتِنَا إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ (جاء)

پاکی ہے اُسے جو اپنے بندے کو راتوں رات لے گیا۔ مسجد حرام سے
مسجد اقصیٰ تک۔ جس کے گرد وگہر ہم نے برکت رکھی کہ ہم اسے اپنی
عظیم نشانیاں دکھائیں بیشک وہ سُنتا دیکھتا ہے۔

حضرات! آج میرے وعظ کا عنوان ہے: معراج شریف ہمارے حضور
صلی اللہ علیہ وسلم کے بے شمار معجزات میں سے ایک بہت بڑا معجزہ یہ معراج شریف بھی
ہے شب معراج حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جاگنے ہوئے جسم شریف کے ساتھ آسمانوں پر تشریف
لے جانا۔ اور اپنے خالق کا دیدار پانا۔ اور ماکان و مایکون کے علوم و اسرار پاکسن کی آن میں
واپس آ جانا بیشک ہماری حد عقل سے باہر ہے۔ اور یہ عقل حیران ہے۔ کہ یہ کیسے ہو سکتا
ہے مگر یہ ہمارے ایمان میں ضرور داخل ہے۔ اور ہمارا ایمان ہے۔ کہ بیشک حضور صلی اللہ
علیہ وسلم جاگتے ہوئے جسم شریف کے ساتھ مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک، اور پھر وہاں
سے آسمان پر، اور پھر عرش پر تشریف لے گئے۔ اور دیدار و اسرار پاکسن کی آن میں واپس
بھی اس طرح تشریف لے آئے کہ ۔

نہ نجبر بھی ہتی رہی بستر بھی نہ ہاگرم
اک دم میں سر عرش گئے اُسے محمد

معجزہ معجزہ کہتے ہی اُسے میں جو عقل کو عاجز کر دے۔ جو بات عقل میں آجائے۔
وہ معجزہ ہی نہیں۔ من بھر دودھ وہی ہے جو پاؤ بھر پیالی میں نہ سما سکے۔
اور جو دودھ پاؤ بھر پیالی میں آگیا۔ وہ دودھ من بھر ہی نہیں۔ معجزہ وہی ہے۔ جو ہماری
محدود عقلوں میں نہ آ سکے۔ انبیاء کرام علیہم السلام کے جس قدر بھی معجزات ہیں۔ وہ اگرچہ
ہماری محدود عقلوں میں نہیں آ سکتے۔ مگر ہمارا ان پر ایمان ضرور ہے۔ اور ہم جملہ انبیاء کرام
علیہم السلام کے معجزات کو تسلیم کرتے ہیں۔ تو جس خدا نے طور کی چوٹی پر حضرت کلیم اللہ
علیہ السلام کو شرف ہم کلامی بخشا۔ اسی نے ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو عرش کی بلندی
پر شرف دید و کلام سے نوازا۔ جس خدا نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے ایک دریائے
عظیم کو چھاڑ کر اس میں خشک راستہ بنا دیا۔ اسی خدا نے ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم
کے لیے فرش سے عرش تک کے جملہ موانع کو ہٹا کر ایک ایسا نورانی راستہ تیار فرما دیا
جس راستے سے حضور اور تشریف لے بھی گئے۔ اور ابھی گئے۔ جس قادر مطلق کی قدرت
نے حضرت خلیل علیہ السلام کے لیے بھڑکتے ہوئے شعلوں، اور دہکتے ہوئے انگاروں،

چمنستان بنادیا۔ اسی خدا نے ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے سارے ناری کڑوں کو ٹنڈا کر دیا۔ اور حضور ان میں سے گزر گئے۔ ایک مومن جب جبریل علیہ السلام کا آسمانوں کی بلندیوں سے زمین پر آجانا تسلیم کر لیتا ہے۔ تو خود جبریل حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا زمین سے بلندیوں پر تشریف لے جانا کیوں تسلیم نہ کرے گا؟ میرے بھائیو! مسلمان کی عقل اس کے ایمان تابع ہے۔ یعنی مسلمان کی عقل بھی مومن ہے۔ لہذا عقل سلیم کا تو یہی اعلان ہے کہ سہ سرکار نے کیں منزلیں طے معتبہ پاک سرکار نے ہر چیز کو دیکھا شب معراج جس کی کسی انسان نے پائی نہ ہو ابھی! وہ مرتبہ سرکار نے پایا شب معراج جو طالب و مطلوب میں تھے اٹھ گئے پڑے جو راز تھے سب ہو گئے ہیں واشب معراج

بیوقوف عقلمند

اے جکل کے مدعیان عقل و فراست معجزہ کے بار ہیں اگر عجیب بیوقوفی کی باتیں کرنے لگتے ہیں۔ اور یہ کہتے ہیں کہ حضور اور کیسے چلے گئے۔ پھر ان کی آن میں واپس کیسے آ گئے۔ کہ بستر بھی گرم پایا۔ اور زنجیر بھی ہلتی پائی آسمان میں کوئی راستہ نہیں۔ آپ آسمانوں میں سے کیسے گزرے؟ راستے میں آگ کے کڑے آتے ہیں۔ ان میں سے کیسے نکل گئے؟ وغیرہ وغیرہ ہم یہ کہتے ہیں۔ کہ خدا کی قدرت سے گئے اور آئے۔ اور خدا جس نے اپنے محبوب کو بلایا تھا۔ وہی راستے کی ہر کاوٹ کو دور کرنے والا تھا۔ اب جو واقعی عقلمند ہے وہ تو ایمان لے آئے گا۔ اور جو بے وقوف عقلمند ہے۔ وہ اپنی عاجز عقل ہی کی دم پکڑے رہے گا۔

ہمالیہ کی چوٹی

ابھی کل کی بات ہے کہ جن سنگھ ایک دیپالی آدمی جو مسلمان بھی نہیں ہے۔ اس نے کہا کہ میں ہمالیہ کی بلند ترین چوٹی پر چڑھ گیا ہوں۔ تو ان عقلمندوں نے بغیر کسی حیل و حجت کے فوراً اس کی بات مان لی۔ اور تقریروں میں اخباروں میں اس کے اس کا رمانے کا چہرہ چاکر نے لگے۔ یہاں کسی کی بھی تو عقل اٹے نہ آئی کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے۔ کہ دنیا کی بلند ترین چوٹی پر جن سنگھ چڑھ جائے۔ اس جن سنگھ نے یہ بھی کہا تھا کہ میں اس چوٹی پر چڑھتے ہوئے ایک جگہ ۳۶ گھنٹے بھوکا پیاسا کھڑا رہا۔ اس پر بھی کسی

عقلمند کی عقل نے اعتراض نہ کیا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ہاں اس عقل کو ان عقلمندوں نے معجزات انبیاء کے انکار کے لیے مخصوص کر رکھا ہے۔ جن سنگھ کا کہنا کہ میں دنیا کی بلند ترین چوٹی ہمالیہ پر چڑھ گیا ہوں۔ یہ تو فوراً تسلیم کر لیتے ہیں۔ اور سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمانا کہ میں عرش کی بلندیوں پر تشریف لے گیا۔ ان کی عقل اسے تسلیم نہیں کرتی۔ تو پھر کیوں نہ ایسی عقل والوں کو اسے وقوف عقلمند کہا جائے۔

چاند تک

میرے دوستو! اس دور میں یہ لوگ ہمارے سامنے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی معراج پاک کا انکار کرتے ہوئے شرماتے بھی نہیں۔ حالانکہ اے جکل یہ لوگ خود اس بات کا ہر اپنی گندہ کر رہے ہیں۔ کہ عنقریب ایک ایسا راکٹ تیار ہونے والا ہے۔ جس پر سوار ہو کر ہم چاند تک پہنچ جائیں گے حتیٰ کہ اخبارات میں یہ خبریں بھی آنے لگیں۔ کہ امریکہ و یورپ میں بعض لوگ چاند میں اپنے اپنے نام زمینیں الاٹ کر رہے ہیں۔ ایک اخبار میں میں نے پڑھا کہ امریکہ کے ایک پادری صاحب نے چاند میں ایک قطعہ زمین خریدی ہے۔ اور اعلان کیا ہے۔ کہ میں اس قطعہ میں گر جاتاؤں گا۔ اور یہ لوگ یہ بھی کہتے ہیں۔ کہ زمین سے چاند تک کے راستے میں کئی شیش بنائے جائیں گے و ٹینک روم بھی تعمیر کئے جائیں گے۔ ہوٹل، سیرگاہیں اور عیش و عشرت کے سارے سامان مہیا کئے جائیں گے۔ تو کیوں بھائیو! ان خبروں پر بھی کسی بیوقوف عقلمند کی رگ ساٹھس پھڑکی؟ نہیں! بلکہ ان خبروں کی تائید و امکان میں یہ لوگ مضمون لکھتے ہیں۔ تو کیا یہ ساری خبریں یہ ان کے سارے مضامین اور یہ ان کے ارادے میرے آقا و مولیٰ حضور سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حقیقی و واقعی میر معراج کے موبد نہیں ہیں؟ یہ تو کوئی ایسا راکٹ بنا تا ہی بنائیں گے۔ مگر خداوند تعالیٰ نے اپنے محبوب کے لیے یقیناً ایک ایسا براق پیدا فرما دیا تھا۔ جو ہمارے آقا و مولیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی آن میں چاند سے بھی کہیں دور آگے لے گیا۔ اور ہمارے حضور اس چاند کے بھی خالق نگ جا پہنچے۔ مومن کی عقل کا تو یہی فتویٰ ہے۔ کہ اگر ساٹھس کا راکٹ تمہیں چاند میں لے جا سکتا ہے۔ تو خدا کی قدرت کا راکٹ حضور کو چاند سے بھی آگے لے جا سکتا ہے۔ اور یہ چاند اور سورج راستے ہی میں رہ جاتے ہیں۔ اسی لیے ایک شاعر نے لکھا ہے کہ سہ

ماہ و انجم نے سر راہ بچا دیں آنکھیں کیونکہ ہے ناقہ اسری کا سفر آج کی رات
لکشاں جلوہ نشاں اسی رستے سے ہو نوالا ہے محمد کا گزرا آج کی رات

اوپر جانا بیوقوف عقلمند دل کا یہ اعتراض کہ حضور کا معالجہ اور تشریف لے جانا
خلاف عقل ہے۔ بجائے خود خلاف عقل ہے۔ اس لیے کہ عقل ہی نے بتایا
ہے کہ حرکت کی دو قسمیں ہیں: حرکت طبعی اور حرکت قسری، طبعی تو وہ ہے جو طبیعت کے
اقتضائے واقع ہو جیسے گیند کی طبیعت کا اقتضائے یہ ہے کہ وہ اوپر سے نیچے کو آنے اور قسری
یہ ہے کہ کسی مانع کی تحریک سے خلاف طبیعت حرکت کرے۔ جیسے وہی گیند بٹے کی ٹھوکر سے
بجانے اوپر سے نیچے کی طرف آنے کے نیچے سے اوپر کی طرف حرکت کرنے لگتی ہے۔ تو جب
ایک گیند کا اوپر جانا خلاف عقل نہیں۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر تشریف لے جانے میں
کیا استحالہ ہے۔ اور اگر یہ کہا جائے کہ گیند اوپر جا کر ٹھرتی نہیں ہے۔ فوراً نیچے آجاتی ہے۔ تو
حضور کے متعلق ہم کب کہتے ہیں کہ آپ وہاں ٹھہر گئے۔ آپ تو اس قدر جلد واپس تشریف
لے آئے کہ زنجیر در بھی بدستور ہل رہی تھی۔ اور بستر بھی اسی طرح گرم تھا۔

رہا یہ کہ گیند کا کم بندی پر جا کر واپس آ جانا تو یہ پھینکنے والے کی طاقت پر منحصر ہے۔
ایک چھ سال کا بچہ اگر اوپر کی طرف کوئی چیز پھینکے۔ تو وہ بہ نسبت ایک جوان آدمی کے پھینکنے کے
کم بلند جائے گی۔ یا یوں سمجھئے کہ ایک شخص نے بانس کی غلیل سے ایک غلہ اوپر پھینکا۔ اور اسی مقابلہ
پر دوسرے نے بندوق سے گولی چلائی اور اس کے ساتھ میں ایک شخص نے توپ کا دھانہ
آسمان کی طرف کر کے گولہ چلایا۔ تو غلہ سے گولی اور گولی سے گولہ بہت آگے نکل جائے گا۔ اور یہ کیوں
ہوا؟ اس لیے کہ بہ نسبت غلیل کے بندوق، اور بہ نسبت بندوق کے توپ زیادہ طاقتور ہے۔
بنابراین چونکہ اللہ تعالیٰ تمام طاقتوں سے زیادہ قوت کا مالک ہے۔ اس لیے اس نے
حضور کو اتنی بلندی پر پہنچا دیا کہ حضور عرش اعظم پر پہنچ گئے۔ اور پھر آج تو ہوائی جہازوں
کا زمانہ ہے۔ جو ٹنوں وزن کے ساتھ سینکڑوں فٹ بلندی پر اڑتے پھرتے ہیں۔ ان کی یہ
حرکت طبعی نہیں ہے۔ بلکہ یہ سٹیم اور کلوں کے زور سے اوپر چلے جاتے ہیں۔ اور یہ اللہ کے ادنیٰ
بندوں کی کارگیری ہے تو کیا وہ خدا جس نے اپنے ادنیٰ بندوں کو اتنی قدرت دیدی ہے۔

کہ وہ اپنی عقل سے ہوائی جہاز بنائیں جو اڑ کر چند منٹ میں کہاں سے کہاں پہنچ جائیں۔ ایسا براق
پیدا نہیں فرما سکتا۔ جو ایک نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی نورانی پشت پر بٹھا کر پل کی پل میں فرش
سے عرش تک پہنچا دے؟ عقل والے اپنی عقل سے پوچھ کر جواب دیں۔
ہمارا امتحان کرتے ہو لیکن ہمارا بھی اسی میں امتحان ہے

برق رفتاری حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سرعت سیر پر بھی اعتراض کیا جاتا
ہے۔ اور کہا جاتا ہے کہ اس قدر طویل سفر اتنی سرعت سے کہ
بستر استراحت ویسے کا ویسے ہی گرم کا گرم رہا۔ یہ کیسے ممکن ہے؟ ہم کہتے ہیں کہ ہمارے ہی ملک
میں پہلے سواری پہلی گاڑی تھی۔ جس پر تھوڑا سفر بھی زمانہ دراز میں ہوتا تھا۔ اور آج ریل گاڑیاں
اور ہوائی جہاز موجود ہیں۔ جو دونوں کا سفر گھنٹوں میں اور گھنٹوں کا منٹوں میں طے کر لیتی ہیں
اور دن بدن ایسے ایسے ہوائی جہاز تیار ہو رہے ہیں۔ جو چند منٹوں میں کئی کئی سو میل کا سفر طے
کر لیتے ہیں۔ اور پھر اس سے بھی زیادہ ترقی کرنا ممکن ہے اور یہ سب کچھ اس امر پر شاہد ہے۔
کہ رات کے تھوڑے سے حصہ میں ہزاروں میل کا سفر طے کر لینا ممکن ہے۔

سورج کو دیکھئے۔ جغرافیہ دان بتاتے ہیں کہ زمین کا قطر تقریباً آٹھ ہزار میل ہے اور
سورج کا قطر زمین کے قطر سے سو گنا سے بھی زیادہ ہے۔ مگر پھر بھی ہم دیکھتے ہیں کہ صبح کو
جب سورج کا بالائی کنارہ ظاہر ہوتا ہے۔ تو اس کے بعد بہت جلد اس کا کنارہ زیریں بھی
نوردار ہو جاتا ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ سرعت سیر کا جسد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں
پایا جانا از روئے عقل ناممکن نہیں ہے۔

روشنی کی رفتار ایک لاکھ چھپاسی ہزار میل فی ثانیہ بتائی جاتی ہے حالانکہ تمام نور
حضور ہی کے نور کے پر تو ہیں۔ تو پھر اس منبع نور و جود مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں ایسی سرعت
کیوں ممکن نہیں؟

حضور کی سواری براق برق سے ہے۔ اور برق بجلی کو کہتے ہیں۔ اور یہ بجلی تو
آج کل لوازمات زندگی سے بن چکی ہے۔ اس کی تیز رفتاری
سب کے سامنے ہے۔ ریلوں۔ موٹروں اور ہوائی جہازوں کی تیز رفتاری کو جاننے دو۔

گھروں کی بجلیوں ٹیلیفونوں ٹیلی گراموں اور دار لیسوں کو دیکھو۔ یہ کتنے تیز رفتار ہیں۔ ان سب چیزوں کی حرکت بجلی ہے۔ ہزاروں میل دور بیٹھ کر ٹیلیفون میں بات کرتے ہیں۔ آپ کی اور آپ کے مخاطب کی گفتگو اتنی مسافت سیکنڈ بھر میں طے کر کے آتی اور جاتی ہے۔ یہ کیسا بائیس! یہی ناکہ آپ کی باتوں کو بجلی ایک سیکنڈ سے بھی کم مدت میں ہزاروں میل دور پہنچا دیتی ہے۔ ٹیلیفون میں تو پھر برقی تاروں کا واسطہ ہے۔ وائس میں یہ بھی نہیں کہہ رہی میں بیٹھ کر آپ لندن اور نیویارک میں بھی اپنی آواز دم بھر میں پہنچا سکتے ہیں کس طرح؟ بجلی کی طاقت سے! اور اب تو یہ بجلی متکلم کی تصویر بھی مخاطب تک پہنچا لے لگی ہے۔ جسے ٹیلی وژن کہتے ہیں۔ تو یہ آپ کی بجلی ہے۔ اور براق تو خالق بجلی کی اپنے محبوب کے جلانے کے لیے بھیجی ہوئی سواری تھی۔ پھر وہ اگر لحظہ بھر میں حضور کو سیر معراج کر دے تو اس میں کیا تعجب کی بات ہے!

ہمارے نور نظر کی ذرا سرعت سیر دیکھئے۔ کہ ابھی تو ہماری نظر زمین پر تھی۔ اوپر دیکھتے ہی یہ نظر فوراً آسمان پر پہنچ گئی۔ تو جب ہماری نظر کی سرعت سیر کا یہ عالم ہے۔ تو حضور جو خدا تعالیٰ کی خاص نظر رحمت ہیں۔ وہ ان کی آن میں زمین پر سے عرش اعظم پر کیوں نہیں پہنچ سکتے۔ ہماری نظر آسمان تک رک کر رہ گئی۔ اور خدا کی نظر رحمت آسمانوں کو بھی عبور کر کے وہاں تک جا پہنچی۔ جہاں کوئی دوسرا نہ پہنچ سکے۔

تھا براق نبی یا کہ نور نظر یہ گیا وہ گیا وہ نہاں ہو گیا
کرہ نارسے کیے گزر گئے | ایک عقلی شبہ یہ بھی پیش کیا جاتا ہے۔ کہ حضور اگر اوپر ہے۔ اس میں سے آپ بے جملے سالم کیے گزر گئے۔ ہم کہتے ہیں کہ جس نے حضور کو اوپر بلایا۔ اسی خدا نے اس کرہ سے گند جانے کا انتظام بھی فرمایا۔ وہ قادر مطلق ہے۔ دیکھئے سمندل کیڑا آگ میں رہتا ہے۔ نہ جلتا ہے نہ مرتا ہے۔ اور علامہ دمیری رحمۃ اللہ علیہ نے حیوۃ الحیوان کے صفحہ ۲۶ میں شتر مرغ کے متعلق لکھا ہے۔ کہ شتر مرغ آگ کا چنگاڑا نکل جاتا ہے۔ اس کا پیٹ اس آگ کے چنگاڑے کو بھادیتا ہے۔ اور وہ چنگاڑا اسے نہیں جلاتا۔ اسی طرح

سمندل کے متعلق علامہ قزوینی نے عجائب المخلوقات میں لکھا ہے۔ کہ وہ ایک ایسا جانور ہے جو شکل میں چوہے سے ملتا جلتا ہے۔ مگر چوہا نہیں ہے۔ اس کے بالوں، چمڑے اور گوشت کو آگ ضرر نہیں پہنچاتی۔ چنانچہ ماہ طیبہ شمار ستمبر ۱۳۵۲ء کے دلچسپ صفحہ میں بھی اس کا ذکر آچکا ہے۔ کہ یہ جانور آگ میں رہ کر لذت پاتا ہے۔ جب اس کا جسم میلا ہو جائے۔ تو آگ میں گھس جاتا ہے۔ اور اس کا جسم صاف ہو جاتا ہے۔ اس پر ندے کے پردوں سے اگر رومال تیار کیا جائے۔ تو وہ رومال میلا ہو جانے پر آگ میں ڈال دیجئے۔ تو آگ اس کی میل کھا جاتی ہے۔ اور رومال نہیں جلتا۔ سلطان حلب کو دو ہاتھ لمبا اور ایک ہاتھ چوڑا ایک رومال پیش کیا گیا۔ جو سمندل کے پردوں سے تیار کیا گیا تھا۔ سلطان کے حکم سے یہ رومال تیل میں بھگو کر آگ میں ڈالا گیا۔ نتیجہ یہی نکلا۔ کہ آگ نے تیل کو جلا ڈالا۔ اور جب تیل ختم ہو گیا۔ تو آگ بجھ گئی۔ اور رومال ویسے کا ویسے ہی رہا۔

آپ زمانہ حال کی ایجادات کو دیکھ لیجئے گیس کے ٹیل جو سوئی جالی سے بنے ہوتے ہیں۔ اس قدر تیز آگ میں رہ کر بھی نہیں جلتے۔ ولایتی آتش بازی کی پھلجھڑیاں جلاسنے سے ان میں سے آگ نکلتی ہے۔ مگر اس کے آتشی پھول کپڑوں پر گرتے ہیں۔ تو اس سے کپڑے نہیں جلتے۔

تو میرے دوستو! جس خدا نے سمندل پر ندے کو آگ میں جلنے سے محفوظ رکھا۔ شتر مرغ کے پیٹ کو آگ کے چنگاڑے سے نہ جلنے دیا۔ اور پھلجھڑیوں کی آگ سے بچا لیا۔ اسی خدا نے اپنے محبوب کو آگ کے کرہ سے بن جلے سلامتی سے گزار لیا۔ بتاؤ اس میں کونسی مشکل بات ہے! بھائیو! یہ تو حضور کی ذات گرامی ہے۔ خدا کی قسم حضور کے نام میں بھی وہ تاثیر ہے۔ کہ جہنم کی آگ کو بھی سرد کر دے۔

سرد کر دیں گے عاصی جہنم کی آگ!

مصطفیٰ کہہ کے جس وقت جلاؤں گے

آسمانوں سے عبور | ایک اعتراض یہ بھی کیا جاتا ہے۔ کہ حضور آسمانوں میں سے کیسے گزر گئے۔ جب کہ آسمانوں کا کوئی دروازہ نہیں ہے۔

مومن کا جواب یہ ہے کہ آسمانوں کے دروازے ہیں۔ جو حضور کے لیے اس رات کھل گئے تھے۔ اور ان لوگوں کو اپنی تسلی کے لیے اپنی ایکس رے لائٹ کو دیکھنا چاہئے جو زمین کے کپڑوں اور اس کے جسم کو بغیر کسی حیرت بھار کے عبور کر جاتی ہے۔ کہ حضور جو منبع الوار ہیں۔ ان آسمانوں سے خدا کی قدر کاملہ سے عبور کر جائیں؟

اگر ہماری نظر عینک کے شیشے سے بغیر توڑ پھوڑ کے پار ہو سکتی ہے۔ تو حضور جو خدا کی نظر رحمت ہیں۔ ان آسمانوں سے کیوں پار نہیں جا سکتے؟

مخالف کہتے ہیں کیوں کر نبی افلاک پر پہنچے
فلک کو در نہیں کیسے وہ عرش پاک پر پہنچے
یہ کہہ دو نور کو حامل نہیں دیوار ہوتی ہے
نظر شیشے پر جب پڑتی ہے فوراً پار ہوتی ہے

بستر کا گرم رہنا اس بات پر بھی عقلی شبہ پیش کیا جاتا ہے۔ کہ اتنا طویل سفر طے فرمانے کے بعد واپسی پر بستر مبارک کا گرم ہی پانا عقل نہیں مانتی۔ حالانکہ انہی لوگوں نے ایک بوتل جسے ٹھرموس کہتے ہیں۔ تیار کر دی ہے۔ جس میں گرم پائے ڈالو۔ تو چوبیس گھنٹے تک وہ گرم کی گرم ہی رہتی ہے۔ تو کیا رب کائنات اپنے محبوب کے بستر استراحت کو گرم کا گرم نہ رکھ سکتا تھا؟ سچ ہے۔

خدا جب دین لیتا ہے حماقت آہی جاتی ہے

لطیفہ میرے بزرگو! یہ "یوقوف عقلمند" یورپ کی توہم ربات چاہے عقل میں نہ بھی گئے
مان لیتے ہیں۔ مگر دین کی ہر بات ان کے لیے ناقابل تسلیم ہوتی ہے۔ ان کی مثال اس جنٹلمین جیسی ہے جس کے پاس اس کے گاؤں کا ایک نانی آیا۔ جنٹلمین نے اس نانی سے پوچھا۔ سناؤ میرے گھر کا کیا حال ہے۔ نانی نے جواب دیا۔ بابو جی! کیا بتاؤں۔ آپ کی بیوی صاحبہ بیوہ ہو گئی ہیں۔ بابو جی نے یہ سنا۔ تو بگڑے رونے اور چلانے محلے واسے آئے اور پوچھا۔ کہ کیا ہوا۔ تو بولے کیا بتاؤں۔ یہ نانی میرے گاؤں سے آیا ہے۔ اور اس نے بتایا ہے۔ کہ میری بیوی بیوہ ہو گئی ہے۔ محلے والوں نے یہ سن کر کہا۔ کہ کچھ عقل سے بھی

کام آیا۔ تمہارے جیتے جی تمہاری بیوہ کیسے ہو سکتی ہے۔ تو بولے۔ یہ تو ٹھیک ہے۔ مگر یہ نانی بڑا معتبر ہے۔
بھائیو! اسی طرح ان یوقوف عقلمندوں کے لیے یورپ کا نانی بڑا معتبر ہے۔ وہ کچھ بھی ہانک دے یہ مان لیں گے۔ ہاں اگر انکار کریں گے۔ تو دین کی باتوں کا۔

سبحان حضرات! ابتداء و عظم میں جو میں نے آیت پڑھی ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے سبحان فرمایا ہے۔ خدا کو علم تھا کہ اس کے محبوب کے اس سفر عالی کا سن کر یہ ستاراں عقل شور مچائیں گے۔ اس واقعہ کو غلط بتائیں گے اس واسطے خدا نے اس بے عقلی کا سد باب کرنے کو سب سے پہلے لفظ "سبحان" اختیار فرمایا۔ اور فرمایا۔ "پاکی ہے اسے" کس چیز سے؟ ہر عجز و بے چارگی سے، اور ہر نقص سے کہ یوں کہا جاسکے کہ لاکھوں برس اور کروڑوں میل کا سفر حضور نے ایک لمحہ میں کیسے طے کر لیا؟ اور ایک جسم زمین سے اوپر کیسے چلا گیا؟ اور آگ کے کمرہ سے بچ کر کیسے گزر گیا۔ اور گزر بھی گیا۔ تو آسمانوں میں سے کیسے نکل گیا؟ جب اے جانے والی ذات ہر عجز و بے چارگی سے پاک ٹھہری۔ تو پھر ان شکوک و شبہات کا کیا معنی؟

اُسی اس کے بعد اللہ نے پھر اسری فرمایا ہے۔ یعنی پاکی ہے اسے جو اپنے بندے کو راتوں رات لے گیا۔ جو لے گیا، یہ جملہ معراج جسمانی کے انکار کرنے والوں کا منہ توڑ رہا ہے۔ اس کے ہوتے ہوئے معراج جسمانی کے انکار کی کوئی وجہ باقی نہیں رہتی۔ اس لیے کہ اگر ایک چھ سالہ بچہ ایک بھرے مجمع میں یوں کہے کہ میں خود یورپ اور امریکہ کی سیر کر کے آیا ہوں۔ تو اس بچہ کے اس دعویٰ کو تسلیم کرنا مشکل ہے۔ مگر اس بچہ کا جہان ندیدہ رئیس و امیر باپ، اس امر کا اعلان کرے کہ میں اپنے بچے کو یورپ و امریکہ لے گیا۔ اور اسے لندن و پیرس۔ اور نیویارک وغیرہ کی سیر کرائی۔ اور سب کچھ دکھایا تو اب کون بے عقل ہے جو اس بچے کی سیر کا انکار کرے؟ قرآن پاک کی فصاحت بھی کیا قابل داد فصاحت ہے۔ کہ یوں نہ فرمایا۔ کہ میرا بندہ خود گیا تاکہ عقل کے پجاریوں کو یہ کہنے کا موقع نہ ملے۔ کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ بلکہ یوں فرمایا۔ کہ ہم خود لے گئے۔ اور ہم نے سیر کرائی۔ تو اب عقل کے لیے بشرطیکہ عقل سلیم ہو بجز تسلیم کے چارہ نہیں۔ کہ

خدا نے برتر و توانا سے جاسکتا ہے لہذا اے گیا اور حضور یقیناً گئے۔

بَعْدُ پھر فرمایا: پاکی ہے اُسے جو راتوں رات لے گیا: "اپنے بندے کو" یہ لفظ "عبد" (بندہ) بھی اعلان کر رہا ہے کہ محبوب پاک صلی اللہ علیہ وسلم مع الجسم شریف لے گئے۔ اس لیے کہ "عبد" کا اطلاق روح اور جسم دونوں پر ہوتا ہے۔ دیکھ لیجئے: قرآن میں جہاں انسان کے لیے "عبد" استعمال کیا گیا ہے۔ وہاں روح و جسم دونوں مراد ہیں۔ مثلاً سورہ مریم میں ہے:

ذِكْرُكُمْ دَحْمَةً دَيْتُكَ عَبْدُكَ ذَكَّرْتَنِي - یہ ذکر اس رحمت کا ہے جو تیرے

رب نے اپنے بندہ ذکر کیا یہ کی تھی

یہاں "عبد" سے یقیناً ذکر کیا علیہ السلام مع روح و جسم کے مراد ہیں سورہ جن میں ہے:-

وَإِنَّهُ لَمَّا قَامَ عَبْدُ اللَّهِ - یعنی جب اللہ کا بندہ حضور علیہ الصلوٰۃ

والسلام عبادت کے لیے کھڑا ہوا

یہاں "عبد" سے مراد روح اقدس مع جسم النور ہے۔ ایک دوسری جگہ فرمایا ہے:-

إِنْ كُنْتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا - یہاں بھی عبد سے مراد

روح مع الجسم ہے

تو جب محاورہ قرآن میں کلمہ "عبد" سے ہر جگہ جسم و روح مراد ہے۔ تو کیا وجہ ہے کہ اس موقعہ اسرار و معراج میں اس کلمہ "عبد" سے حضور کی روح النور مع جسم اقدس مراد نہ ہو۔

لَيْلًا پاکی ہے اُسے جو اپنے بندے کو لے گیا: "راتوں رات" یہ "راتوں رات" کی تعین بھی جسم شریف کی سیر کا اعلان کر رہی ہے کہ روح کی سیر کے لیے کوئی

وقت مقرر نہ نامور و نہیں۔ اور پھر سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی روح پر فتوح تو ہر وقت

ہی انتہائی تقرب خداوندی کے درجہ پر فائز ہے پھر "راتوں رات" کی تخصیص کیسی!

ہاں جسم شریف کے لیے اس کی تعین موزوں ہو سکتی ہے کہ اس جسم پاک کو بھی

رات کے ایک حصہ میں انتہائی تقرب خداوندی حاصل ہو گیا۔

مَنْ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ إِلَى الْمَسْجِدِ الْأَقْصَا پاکی ہے اے

جو اپنے بندے کو راتوں رات لے گیا مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک "یہ جہاں سیر جسمانی کا اعلان کر رہا ہے کہ روح کے لیے طول زمان و بعد مکان یکساں ہے۔ اور اس کے لیے "ادھر سے ادھر پہنچی" اور یہاں سے چل کر وہاں تک گئی" کے کلمات ہرگز موزوں نہیں۔ یہ محل و مقام اور زمان و مکان کی تحدید و تعین تو جسم کے لیے ہی ہے۔ تو اس من اور الیٰ سے بھی ثابت ہوا کہ حضور نے مع الجسم سیر فرمائی

معراج کی حکمت میرے بزرگوار! ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم معراج پاک کی بزرگوں نے بہت سی حکمتیں لکھی ہیں، ان میں سے

ایک یہ بھی ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جب کوہ طور پر معجزہ عطا ہوا۔ تو خدا نے اسی وقت فرمایا "أَلْقِ عَصَاكَ" اپنے عصا کو پھینکو، چنانچہ موسیٰ علیہ السلام نے پھینکا۔ اور وہ پھینکتے ہی سانپ بن گیا۔ اور موسیٰ علیہ السلام ڈر گئے۔ خدا نے فرمایا: "خُذْ هَا وَلَا تَخَفْ" اسے پکڑ لو اور ڈرو مت! چنانچہ آپ نے پکڑ لیا وہ پھر عصا بن گیا۔

میرے دوستو! حضرت موسیٰ علیہ السلام اگر اس عصا کا سانپ بن جانا پہلے ہی نہ دیکھ لیتے۔ تو پھر فرعون اور اس کی قوم کے مقابلہ میں جب یہ عصا ڈالتے اور وہ

سانپ بن جاتا۔ تو آپ وہاں ڈر جاتے۔ تو معجزہ کی غرض فوت ہو جاتی اسی لیے

اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو پہلے ہی اس عصا کا سانپ بن جانا دکھا دیا اور

آپ کا ڈر اتار دیا۔ تاکہ وقت پر جب فرعون کا مقابلہ ہو تو آپ یہ معجزہ بے خوف ہو کر

دکھائیں۔ اسی طرح چونکہ کل قیامت کا دن بڑا ہولناک ہوگا۔ اور سب نفسی نفسی پکارتے

ہوں گے۔ اور اس دن صرف ہمارے حضور ہی امتی امتی کا نعرہ لگا رہے ہوں گے۔

اور آپ ہی گنہگاروں کی شفاعت فرمائیں گے اس لیے اللہ نے پہلے ہی شب معراج

حضور کو اپنے پاس بلا کر جنت و دوزخ و دیگر امور غیبیہ کا مشاہدہ کر دیا۔ تاکہ آپ

کل قیامت کے دن بے خوف ہو کر گنہگاروں کی شفاعت فرمائیں۔

واقعہ معراج میرے دوستو! معراج کی شب جبریل امین کو حکم ہوا کہ:-

میرے دوستو! معراج کی شب جبریل امین کو حکم ہوا کہ:-

میرے دوستو! معراج کی شب جبریل امین کو حکم ہوا کہ:-

اے جبریل! اس رات آسمانوں کو سجادو۔ نور کی چادریں بچھا دو۔
 سب کے سب صفت بصف دست بستہ کھڑے ہو جاؤ۔ اور تم
 خادمانہ لباس پہن لو اور ستر ہزار فرشتوں کو ساتھ لے لو،
 جبریل نے عرض کی۔ الٰہی کیا قیامت قریب آگئی؟ ارشاد باری ہوا۔
 لَا إِلَهَ إِلَّا جَبْرِيلُ أَرِيدُ أَنْ أَقْرِبَهُ - نہیں! بلکہ اپنے حبیب کو
 قریب بلائے کا ارادہ ہے۔ (روض الفائق ص ۹)
 یہ رات کیا ہی عجیب رات تھی۔ اس مبارک رات کی نورانیت و عظمت کو کون بیان کرے
 سبحان اللہ! ہر طرف نور ہی نور اور ہر طرف سرور ہی سرور۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں یہ
 وہاں نلک پر یہاں زمیں میں رچی تھی شادی مچی تھیں دھویں
 اُدھر سے انوار سنستے آتے ادھر سے نغمات اٹھتے تھے
 یہ چھوٹ پڑتی تھی ان کے رخ کی کہ عرش تک چاندنی تھی چٹکی
 وہ رات کیا جگمگا رہی تھی جگہ جگہ نصب آئینے تھے

بخاری و مسلم۔ خصائص کبریٰ اور مواہب شریف و دیگر کتب احادیث میں جو
 تفصیل واقعہ معراج کی مذکور ہے۔ اس کے مطابق نبوت کے بارہویں سال رجب
 شریف کی ۲۷ ویں شب کو یہ مرتبہ حضور کو عطا ہوا۔ اس رات حضور صلی اللہ علیہ وسلم
 کعبہ کے شمالی جانب اُمّ ہانی کے حجرہ میں آرام فرماتے تھے۔ کہ اچانک حضرت جبریل
 پچاس ہزار فرشتوں کے ساتھ مع ایک براق برق رفتار کے حاضر ہوئے۔ فرشتوں
 کی تسبیح سے حرم شریف گونج اٹھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب ناز میں دیکھ کر
 جبریل نے دفعتاً جگنا غلات ادب جانا۔ اس لیے اپنی کانوری آنکھیں سرکار کے
 پائے مبارک کے نوری تلووں سے ملنے لگے۔ اور آہستگی سے یوں عرض کرنے لگے۔

اے رسول عربی شافع محشر جاگو! آیا جبریل ہے لینے کو پیمبر جاگو!
 صدقے ان زکمی آنکھوں کے گل تر جاگو! بخت پر آپ کے قربان سکندر جاگو!
 جاگو جاگو مرے آقا مرے سرور جاگو

حضور صلی اللہ علیہ وسلم بیدار ہوئے تو حضرت جبریل نے خدا کے وصال کی
 بشارت سنائی اور عرض کی کہ

مژدہ وصل خدام کو مبارک ہوئے طلعت قرب سدا تم کو مبارک ہوئے
 جو کسی کو نہ ملا تم کو مبارک ہوئے رتہ صدق و صفات کو مبارک ہوئے
 شب معراج شہانہ تم کو مبارک ہوئے

حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا آرام فرما ہونا۔ اور جبریل امین کا دیدار حق کا پیغام لے کر حضور
 کو لے چلنے کے لیے حاضر ہونا۔ اس واقعہ کو اعلیٰ حضرت بریلوی نے اس شعر میں بیان فرمایا،
 یہی سماں تھا کہ پیک رحمت خبر یہ لایا کہ اٹھتے حضرت
 تمہاری خاطر کشادہ ہیں جو کلیم پر بند راستے تھے
 حضور موسیٰ علیہ السلام جب کوہ طور پر گئے۔ اور عرض کی۔ رَبِّ ارْنِي أَنْظُرَ آيَاتِكَ
 اے رب! مجھے اپنے دیدار سے مشرف فرما۔ تو جواب ملا تھا۔
 لَنْ تَرَانِي - تم مجھے نہیں دیکھ سکتے!

اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ جبریل نے اس وقت حاضر ہو کر عرض کی کہ حضور وہ
 راستے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے بند تھے۔ یعنی دیدار کے راستے۔ اس رات آپ کے
 لیے کھل گئے ہیں۔ اور وہی رب دو عالم جس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو لَنْ تَرَانِي فرمایا تھا۔
 آپ کو اپنے پاس بلا رہا ہے۔ اور دعوت دیدار دے رہا ہے۔
 تبارک اللہ ہے شان تیری تجھی کو زیبا ہے بے نیازی
 کہیں تو وہ جوش لِن تَرَانِي کہیں تقاضے وصل کے تھے

ہاں تو! حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جگا کر جبریل امین نے پھر سینہ پُر نور حضور کا
 چاک کر کے قلب انور کو تین مرتبہ آب زمزم سے دھویا اور لاکھوں قسم کے انوار و
 تجلیات سے معمور کر کے بدستور اپنی جگہ رکھ کر سی دیا۔

حضرات ایہ مبارک رات کیسی مبارک رات ہے۔ محبے محبوب کے
 نورانی نور وصال کی رات! طالب کی طوب سے ملاقات کی رات زمین و

آسمان پر نور ہی نور ہے۔ ہر طرف سرور ہی سرور ہے۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں۔
وہاں فلک پر یہاں زمین میں رچی کچی شادی مچی تھی دھوپیں
اُدھر سے اُدھر بہتے آتے اُدھر سے نغمات اٹھ رہے تھے
اور یہ حرم شریف؟ اس رات یہ کس عالم میں ہے۔ فرماتے ہیں۔
خوشی کے بادل امنڈ کے آئے دلوں کے طاؤس رنگ لائے
وہ نغمہ نعت کا سماں تھا حرم کو خود وجد آ رہے تھے!

جنت کے دولہا | تو اسی عالم صد سرور و نور میں پچاس ہزار فرشتوں کے جھرمٹ
میں جبریل امین حضور کو جنت کا دولہا بنا رہے ہیں۔

خدا ہی دے صبر جان پر غم دکھاؤں کیوں کر تجھے وہ عالم
جب اُن کو جھرمٹ میں لے کے قدسی جہاں کا دولہا بنا رہے تھے!
حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اس نورانی جھرمٹ میں جبریل امین نے پھر آپ کو ٹرے غسل
دیا۔ اعلیٰ حضرت قدس سرہ العزیز کی قبر نور پر رحمت کے پھول نچھاورے ہوں۔ اس موقع پر
کیا ایمان افروز شعرا شاد فرمائے ہیں۔ فرماتے ہیں۔

اتار کر ان کے رخ کا صدقہ یہ نور کا ہٹ رہا تھا بازہ
کہ چاند سورج چل چل کر جبین کی خیرات مانگتے تھے
یعنی یہ چاند اور سورج کا سدا نور شب معراج کے اس نورانی غسل میں جبین مصطفیٰ
صلی اللہ علیہ وسلم سے گرے ہوئے پانی کا صدقہ ہے۔

اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک تلودوں کا جو دھون تھا۔ اس سے کیا بنا فرماتے ہیں
بچا جو تلودوں کا ان کے دھوون بنا وہ جنت کا رنگ درون
جنہوں نے دولہا کی پائی اترن وہ پھول گلزار نور کے تھے

وضو کا پانی | اس غسل شریف میں حضور نے جو وضو فرمایا۔ جبریل کو حکم ہوا کہ جبریل
یہ وضو کا پانی لے لو۔ اور میکائیل کے سپرد کر دو۔ اور پھر یہ پانی رضوان
جنت تک پہنچا دیا جائے۔ تاکہ رضوان جنت اس پانی کو حوران جنت میں تقسیم کر دیں

چنانچہ ایسا کیا گیا۔ اور پھر حوران جنت کو حکم ہوا کہ یہ پانی اپنے اپنے منہ پر مل لو۔ انہوں
نے مل لیا۔ اور ان کا نور و حسن بڑھ گیا۔

ہاں تو بھائیو! غسل شریف کے بعد پھر حضور کو حلقہ بہشتی پہنا یا گیا اور ہر اقدس پر
وہ عمامہ باندھا گیا۔ جو آپ ہی کے لیے اس شب کو باندھنے کے لیے حضرت آدم
علیہ السلام سے بھی پہلے تیار کیا گیا تھا۔ اور ایک نورانی چادر حضور کو ادرھائی گئی۔
اور پچاس ہزار فرشتوں کے نورانی انبوہ میں حضور نے تیار فرمائی۔
تجلی حق کا سہرا سر پر صلوٰۃ و تسلیم کی نچھاور
دور وید قدسی پرے جہاں کہہ کرے سلامی کی واسطے تھے

براق | اس کے بعد جبریل نے پھر ایک تیز رفتار جنتی مرکب براق نامی خدمت
مالی میں پیش کیا۔ اور عرض کی۔ حضور اس پر سواری فرمائیں۔ حضور نے یہ سن کر
اس پر سواری کا قصد فرمایا۔ تو براق کچھ سوچی کرنے لگا۔ اس پر جبریل نے براق سے
خطاب کر کے کہا۔ اے براق ٹھہر جا شوخی نہ کر۔ اس وقت تجھ پر وہ سوار ہوتا ہے۔
جو اللہ کا محبوب ہے۔ اور نبی آخر الزمان ہے۔ براق یہ سن کر شرم سے پانی پانی ہو گیا۔
پھر حضور سوار ہونے لے

ابھی نہ آئے تھے پشت زیں تک کہ سر ہوئی مغفرت کی اشک
صد شفاعت نے دی مبارک گناہ مستانہ بھو متے تھے!
جبریل نے رکاب نظامی میکائیل نے نگام کپڑی اور گردہ ملائکہ سمیت بیت المقدس
کو روانہ ہوئے۔ یہ مبارک سواری کس نشان سے روانہ ہوئی؟ کس میں طاقت ہے۔ کہ بیان
کر سکے۔ آج کوئی افسر کسی شہر میں آتا ہے۔ تو اس کی راہ میں ریشمی چادریں بچھا دی جاتی ہیں
مگر اس رات کو سرور عالم کی یہ سواری جس راہ سے گزرنے والی ہے۔ آپ جانتے ہیں۔
اس راہ میں کیا بچھ رہا تھا؟

غبار بن کر نثار جا میں کہاں اب اس دھگر کو پائیں
ہمارے دل حوریوں کی آنکھیں فرشتوں کے پڑ جہاں بکھے تھے

حضور صلی اللہ علیہ وسلم بایں شان و شوکت بیت المقدس کی طرف روانہ ہوئے۔ راستے میں نخلستان طیبہ جو اس وقت یثرب کہلاتا تھا، اور جہاں کچھ عرصہ کے بعد حضور ہجرت فرما کر تشریف لائے وائے تھے۔ اور طور سینا پہاڑ کہ جس پر موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے باتیں کی تھیں، اور بیت اللحم جہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے تھے، کی سیر کرتے اور ہر تبرک مقام پر دو رکعت نماز نفل ادا کرتے ہوئے آپ آگے تشریف لے چلے۔

دنیا و شیطان یکایک ایک حسین عورت بناؤ سنگار کر کے اور خوب بن ٹھن کر حضور کے سامنے آگئی۔ مگر حضور نے اس کی طرف مطلق التفات نہ فرمایا۔ اس کے بعد ایک بوڑھے مرد نے آپ کو پکارا۔ مگر حضور نے اس کی طرف بھی التفات نہیں فرمایا۔ نہ جواب دیا۔ اس موقع پر جبریل نے عرض کی: یا رسول اللہ! وہ جو حسین عورت تھی وہ دنیا تھی، مگر حضور اس کی طرف التفات فرمائیے۔ تو حضور کی ساری امت دین چھوڑ کر دنیا کی طرف راغب ہو جاتی، اور جس بڑھے نے آپ کو پکارا تھا، وہ شیطان تھا، اور اگر آپ کی آواز پر جواب دیتے تو آپ کی ساری امت اس کے دام فریب میں پھنس کر گمراہ ہو جاتی۔ اس کے بعد آپ آگے بڑھے تو مصر کی سرزمین سے گزرتے ہوئے آپ کو ایک جگہ سے بڑی خوشبو آئی۔ جبریل نے عرض کیا حضور! فرعون کی دختر کی ایک خادمہ تھی، جو مسلمان ہو گئی تھی اور فرعون نے بڑی بے دردی سے مروا ڈالا تھا۔ یہ خوشبو اس کی قبر سے آرہی ہے۔

بیت المقدس غزائب ملا حظہ فرماتے ہوئے بیت المقدس تک پہنچ گئے یہاں حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک سارے پیغمبر علیہم السلام سب سب آپ کی انتظار میں چٹم براہ اور گوش بر آواز تھے۔ آپ کو دیکھتے ہی فوراً استقبال کو آگے بڑھے۔ آپ نے براق سے اتر کر بعد السلام علیکم کے سب سے ملاقات فرمائی۔ جبریل نے تعارف فرمایا۔ اور براق آپ کا بیت المقدس کے اس دروازہ سے باندھا گیا جو آج بھی باب محمد کے نام سے مشہور ہے۔ اس کے بعد جبریل نے اذان کہی۔ اس اذان کو سن کر آسمانوں

دیگر فرشتے بھی نازل ہونے لگے۔ یہاں تک کہ ساری مسجد اور جنگل زمین سے آسمان تک بھر گیا۔ جبریل نے تکبیر کی۔ سفینیں درست ہوئیں۔ تمام انبیاء اور فرشتے پیچھے کھڑے ہوئے۔ اور امام النکل سرور رسل سب کے امام بنے۔ اور نماز پڑھائی۔ سارے نبیوں کے بعد تشریف لائے وائے آج سارے نبیوں کے آگے تشریف فرما تھے۔ ۵

نماز اقصیٰ میں تھا یہی ستر عیال ہوں معنی اول آخر کہ دست بستہ ہیں پیچھے حاضر جو سلطنت آگے کر گئے تھے! علی حضرت فرماتے ہیں کہ بیت المقدس کی اس نماز میں یہی راز تھا کہ حضور کے اول و آخر ہونے کا مظاہرہ ہو جائے۔ دیکھ لیجئے۔ جتنے انبیاء حضور سے پہلے گزر چکے تھے، وہ سب کے سب آج حضور کے پیچھے کھڑے ہیں اور حضور سب سے آگے ہیں۔ گو یا سب پیچھے آنے والے نبی آج سب سے آگے ہیں حضور کا سب سے پیچھے تشریف لانا یہ حضور کا آخر ہونا اور سب سے آگے کھڑے ہونا اور سب کا امام امام بننا یہ حضور کا اول ہونا ہے۔

آسمانوں پر بیت المقدس تک پہنچنے کے بعد پھر حضور سے جبریل نے عرض کی یا رسول اللہ! آسمان والے آپ کی اشتیاق سراپا انتظار میں اب آئیے آپ اوپر تشریف لے چلئے۔ چنانچہ پھر حضور نے آسمان کی طرف رخ فرمایا۔ پہلے آسمان تک آپ پہنچے۔ تو جبریل نے دروازہ کھلوا دیا اس دروازے کے محافظ اسمعیل نامی فرشتے نے دروازہ کھولا۔ تو حضور اندر داخل ہوئے پہلے آسمان کے جملہ فرشتے استقبال و زیارت کو بڑھے اور مرحبا کی صدائیں بلند ہونے لگیں حضور فرماتے ہیں میں نے پہلے آسمان پر حضرت آدم علیہ السلام کو تشریف فرما دیکھا۔ میں نے انہیں سلام کیا۔ انہوں نے جواب سلام دیا۔ پھر حضور دوسرے آسمان تک پہنچے۔ جبریل نے دروازہ کھلوا دیا۔ آپ اندر داخل ہوئے۔ آپ فرماتے ہیں میں نے دوسرے آسمان پر یحییٰ علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام کو دیکھا۔ سلام کیا۔ انہوں نے جواب دیا۔ مسلمانو! یہاں ایک عام غلطی کی تصحیح کر لیجئے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق عام مشہور ہے کہ آپ چوتھے آسمان پر ہیں۔ یہ بات غلط ہے۔ حدیث معراج سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا دوسرے آسمان پر ہونا ثابت

ہے حضور علیہ السلام پھر اسی طرح تیسرے آسمان پر پہنچے اور پھر چوتھے اور پانچویں اور چھٹے آسمان پر تشریف لے گئے۔ تیسرا آسمان پر آپ نے حضرت یوسف علیہ السلام سے ملاقات فرمائی جو تھے پر حضرت ادریس۔ پانچویں پر حضرت ہارون اور چھٹے پر حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات فرمائی۔ ساتویں آسمان پر حضور جب پہنچے۔ تو بیت المعمور سے نیکہ لگاے ہوئے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو دیکھا۔ حضرت خلیل نے جواب سلام دیا اور فرمایا۔ نیک نبی، اور نیک فرزند کو یہ رتبہ مبارک ہو۔ الغرض حضور کی سواری ساتوں آسمانوں کے فرشتوں کے انبوہ میں سے اور انبیاء کرام کی مجالس میں سے بڑی شان و شوکت کے ساتھ گزری۔ اور آگے بڑھی۔

تعظیم رسول یہاں ایک فرشتے کا واقعہ بھی سن لیجئے۔ یہ روایت جامع المعجزات فی سیر خیر البریات مطبوعہ مصر میں علامہ محمد رہادی نے درج فرمائی ہے۔ اور میں نے اسے جامع نظم بھی بنایا ہے۔ چنانچہ اس روایت کو سنئے اور سر دھنئے۔ اس روایت میں آتا ہے کہ واقعہ معراج شریف کے کچھ عرصہ بعد ایک مرتبہ جبریل امین حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ اور عرض کی۔ یا رسول اللہ! آج ایک عجیب بات عرض کرنے حاضر ہوا ہوں۔ یا رسول اللہ! آپ کے معراج کو جانے سے پہلے کا واقعہ ہے کہ آسمان پر میں نے ایک بہت بڑا عزت و وقار کا مالک فرشتہ دیکھا۔ حضور! یہ فرشتہ

اک مربع تخت پر بیٹھا ہوا تھا ذی وقار
اور فرشتے تخت کے ماحول تھے ستر ہزار
وہ فرشتے مقتدی تھے اور یہ ان کا امام
کر رہے تھے ذکر حق مل کر یہی مقام کا کام

یا رسول اللہ! وہ فرشتہ بڑی عزت کا مالک تھا، اور خدا نے اُسے بہت عروج و وقار عطا فرما رکھا تھا۔ مگر اب جو میں ایک دن قاف کے پہاڑوں سے گزرا ہوں، تو ایک دردناک آواز سنی۔ یہ آواز سن کر میں جہاں سے آواز آرہی تھی۔ وہاں گیا۔ تو حضور کیا بتاؤں کہ میں نے کیا دیکھا اور کیسے دیکھا؟

اللہ اللہ رب کے بھی کیا بے نیازی کے ہیں کام
یا نبی یہ تھا وہی جو تھا فرشتوں کا امام
تخت پر دیکھا تھا اس کو ایک دن افلاک پر
اور اس دن دیکھتا ہوں رو رہا ہے خاک پر
اس کے خادم تھے فرشتے ایک دن ستر ہزار
آج یاں تنہا پڑا ہے، کوئی حامی سے نہ یار
یا رسول اللہ! میں یہ دیکھ کر حیران رہ گیا۔ کہ یہ وہی معزز و معظم فرشتہ جو ستر ہزار فرشتوں کا امام تھا۔ آج بیس و تنہا یہاں پہاڑوں میں پڑا ہوا ہے۔ اور کوئی پرسان حال نہیں مدد رہا ہے۔ اور رو رو کر حق سے معافی مانگ رہا ہے۔ حضور جب میں اس کے پاس پہنچا۔ اور اس سے انقلاب کی وجہ دریافت کی۔ اور اس زوال رتبہ کا سبب پوچھا۔ تو وہ بولا۔

لیلۃ المعراج کو بیٹھا تھا اپنے تخت پر
ذکر حق میں محو تھا اور ماسویٰ سے بے خبر
سرور و دكون محبوب خدا کے بحر و بر
میرے آگے سے ہوا ان کی سواری کا گذر
محو ذکر حق میں ہو کر لے رہا تھا رب کا نام
بہر تعظیم محمد رہ گیا مجھ سے قیام
بس یہی لغزش ہوئی میرے لیے وجہ وبال
آگیا اپنی جلالت میں رب ذوالجلال

بس اے جبریل! مجھ سے جو یہ لغزش واقع ہوئی، تو خدا تعالیٰ اس بات پر اپنے جلال میں آگیا۔ اور میری ساری عبادت کی عدم قبولیت کا اعلان فرمادیا۔ اور

حکم فرمایا نکل جا اے فرشتے پر غرور
یہ عبادت رات دن کی مجھ کو نامنظور ہے
وہ عبادت ہی نہیں جس میں نہ بہت رسول
حسب بولہائی نہیں جاتی وہیں کاغذ کے پھول

اے جبریل! اسی دن سے خدا نے معتب فرما کر مجھے میرے تخت عزت سے اتار کر یہاں پھینک دیا ہے۔ اب ہر وقت اس سے معافی مانگ رہا ہوں۔ مگر تاحال میری توبہ منظور نہیں ہوئی۔ اے جبریل! تو ہی میرے لیے دعا کر کہ خدا مجھے معاف کر دے۔ یا رسول اللہ! مجھے بڑا رحم آیا۔ اور میں نے اللہ سے بعد عجز و نیاز اس کی معافی کے لیے دعا کی حضور! آپ کے صدقہ میں خدا کا دریا نے رحم و کرم جوش میں آیا۔ اور میری دعا قبول ہوئی۔ اور مجھ سے ارشاد ہوا کہ اس معتب فرشتے سے کہو کہ اگر تم معافی لینا چاہتے ہو اور ۵

تم اگر یہ چاہتے ہو رحمتوں کا ہو ویرود تو میرے محبوب پر اک بار پڑھو ۱۰۰ بار

یا رسول اللہ! میں نے اس سے کہا کہ حضور پر درود شریف پڑھو۔ تاکہ تیری معافی ہو جائے۔ چنانچہ اس نے بڑے ذوق و شوق سے حضور پر درود پڑھنا شروع کیا۔ اور اللہ نے اسکو معاف فرما دیا اور حضور ۵

آج میں نے پھر اسے دیکھا ہے اپنے تخت پر

پڑھتا رہتا ہے درود اب آپ پر وہ بیشتر

میرے بزرگو! یہ سارا واقعہ نظم میں لکھ کر پھر میں نے مطلع یہ لکھا ہے کہ ۵

اے بشر! اس واقعہ میں سبق موجود ہے کہ بجز حب نبی ذکر خدا مردود ہے

سارے واقعہ کا نتیجہ یہ ہے کہ جب تک حب نبی اور تعظیم رسول نہ ہو۔ ساری عبادت بے کار ہے۔ اسی لیے اعلیٰ حضرت نے لکھا ہے۔ ۵

ثابت ہوا کہ جملہ فرائض فروغ میں اصل الاصول بندگی اس تاجور کی ہے

سدرۃ المنتہی حضرات! حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب ساتویں آسمان سے بھی آگے بڑھے تو آپ سدرۃ المنتہی تک پہنچ گئے۔ یہ سدرۃ المنتہی ایک بیری کا درخت ہے۔ جو مکان کی سرحد پر واقع ہے۔ اس سے آگے پھر لامکان شروع ہو جاتا ہے۔ گویا سدرۃ المنتہی یہ مکان کا باؤر ہے۔ اور یہ باؤر آج تک نہ کسی فرشتے۔ نہ کسی نبی و رسول نے کسی نے بھی پار نہیں کیا۔ کسی کے پاس یہ باؤر پار کرنے کا پر مٹ ہی نہیں ہاں صرف ایک ہی ذات بابرکات سید الکائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے جو اس رات یہ باؤر پار فرمائی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جبریل جب سدرۃ المنتہی کے پاس پہنچے تو یہاں پہنچ کر ۵

جبریل رہ گئے۔ اور انہوں نے آخر رہنا ہی تھا۔ اس لیے کہ باؤر کو کون عبور کرے؟ چنانچہ عرض کی حضور! اب یہاں سے آگے بڑھنا میرے بس کی بات نہیں کہ ۵

بڑھوں گا جو آگے میں اک ہال بھر تجلی سے جل جائیں گے بال پر

مگر کہا حضور بھی نہیں رک گئے؟ ... نہیں نہیں ۵

چلا وہ سر و چمن خرا مال نہ رک سکا سدرہ سے بھی داماں

پلک جھپکتے رہے وہ کب کے سب ایں وائے سے گزر چکے تھے

حضور نے فرمایا! اچھا اے جبریل! اب ہم آگے تنہا تشریف لے جائیں گے۔ چنانچہ حضور پھر آگے تنہا بڑھے۔ میرے بھائیو! یہیں سے یہ بات بھی سمجھ لو کہ جہاں جبریل جیسا فرشتہ بھی نہ جاسکے۔ وہاں میرے اور تمہارے جیسا بشر کب جاسکتا ہے! حاشا و کلام کر نہیں تو معلوم ہوا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہماری مثل بشر نہیں۔ بشر ہیں، لیکن نہ ایسے جیسے ماد شما۔ بلکہ وہ توری بشر ہیں۔ خدا نہیں، خدا نہیں۔ نہ خدا ہیں نہ اس سے جدا ہیں۔ اور اللہ ہی بہتر جانتا ہے کہ حضور کیا ہیں۔ اور حق یہ ہے کہ حضور ایک ہر خدا ہیں۔ اللہ ہی حضور کی حقیقت کو بہتر جانتا ہے۔

ہاں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو لامکاں سے آواز آئی۔ اے حبیب اب جبریل کو رخصت کرو۔ اور خلیل کی طرف قدم بڑھاؤ۔ چنانچہ حضور آگے بڑھے مگر اب براق بھی رہ گیا۔ تو آپ کے لیے ایک نورانی مرکب رفرن آیا۔

رفرف حضور پر نور اس مرکب نور پر سوار ہوئے تو ۵

پھر چرخ اطلس کی طرف رفرن ہوا فرز دل

رفقار کئی طح بصر یا جنبش چشم یقیس

الغرض یہ رفرن بھی بہت سے مقامات و مجاہبات نورانی طے کر کے غائب ہو گیا۔ اب یہ وہ وقت تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کسی دربار عالی میں اکیلے جانے والے تھے۔ بظاہر کوئی دہر و ساقی نہ تھا۔

سراغ این و منی کہاں تھا نشان کیف والی کہاں تھا

نہ کوئی راہی نہ کوئی ساتھی نہ سنگ منزل نہ مرحلے تھے

اب یہ جانے اورے جانے والا ہی جانے کہ کس قدر مقامات طے کر کے حضور عرش الہی کے قریب پہنچے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اقدس پر عظمت و جلال کبریا کے وہ آثار جو احکام الحاکمین کے حضور میں حاضر ہوتے وقت اس کے پاک اور مقرب بندے کے لیے بے عیب دل پر ظاہر ہو کر تے ہیں۔ ظاہر ہو رہے تھے کہ آواز آنے لگی۔

اُدُنْ یا خیر البریہ اُدُنْ یا احمد اُدُنْ یا محمد۔ نزدیک آئیے اے

بہترین خلایق! نزدیک آئیے اے احمد! نزدیک آئیے اے محمد! اے

بڑھ اے محمد قریں ہوا محمد قریب آ سرور متجدد

نثار جاؤں یہ کیا ندا تھی یہ کیا سماں تھا یہ کیا نئے تھے!

حضور کے لیے یہ ندائے پر کیف موجب انبساط و سرور ثابت نہ ہوئی اور آپ کا قدم مبارک بڑھتا گیا، حتیٰ کہ ہمارے آقا و مولیٰ وہاں پہنچ گئے۔ جہاں کسی کا دم و گمان بھی نہیں پہنچ سکتا تھا۔ اور یہ وہ مقام ہے جو نہ کسی نبی و رسول کو حاصل ہوا۔ نہ کسی فرشتے کو نہ کسی اور کو۔ تمام تجلیات جمالی و جلالی نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو آغوش میں لے لیا۔ اور محبوب نے اپنے محبوب اور طالب نے اپنے مطلوب کو سہرا قدس کی چٹمان مبارک سے دیکھا اور آپ شنیدے منزل دید تک پہنچ گئے۔ اور جو دیکھا سو دیکھا، اور جو سنا سو سنا۔

حجاب اٹھنے میں لاکھوں پردے ہر ایک پر دے میں لاکھوں جلوے

عجب گھڑی تھی کہ وصل و فرقت جنم کے بچھڑے گلے طے تھے

راز و نیاز! اب خدا نے اپنے محبوب سے پوچھا کہ اے حبیب یہ عام قاعدہ ہے۔ کہ جب کوئی دوست اپنے دوست سے ملنے جاتا ہے تو اس کے لیے تحفے لے کر جاتا ہے۔ آپ میرے لیے کیا لائے؟ حضور نے عرض کیا:۔

اَتَّحِيَّاتُ لِلّٰہِ وَالصَّلٰوٰتُ وَالطَّیِّبٰتُ۔ میری تمام بدنی زبانی اور

مالی عبادتیں صرف اللہ ہی کے لیے ہیں!

حضور کا یہ تحفہ اللہ نے قبول فرمایا۔ اور جواب دیا:۔

السَّلَامُ عَلَیْكَ اَیُّهَا النَّبِیُّ وَرَحْمَةُ اللّٰهِ وَبَرَکَاتُہُ۔ ہر قسم کی سلامتی۔

اللہ کی رحمت، اور اس کی برکتیں ہوں آپ پر اے نبی!

اس موقع پر حضور نے اپنی گنہگار امت کو یاد فرمایا اور اس کو ساتھ ملا کر یوں عرض کیا۔

السَّلَامُ عَلَیْکُمْ عَلٰی عِبَادِ اللّٰهِ الصَّالِحِیْنَ ؕ۔ اللہ کی سلامتی ہم پر

یعنی ہمارے ساتھ ہماری گنہگار امت پر بھی اور اللہ کے نیک بندوں پر بھی!

جب فرشتوں نے یہ خلاق کریمانہ کا مظاہرہ دیکھا کہ اس نبی رؤف و رحیم و کریم

نے اپنی امت کے گنہگاروں کو فراموش نہ فرمایا، تو بیک زبان سب بول اٹھے۔

اَشْهَدُ اَنْ لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَ اَشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُہُ وَرَسُوْلُہُ۔

ہم سب فرشتے اس بات کی گواہی دیتے ہیں کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت

کے لائق نہیں۔ اور محمد اللہ کے سچے بندے اور رسول ہیں!

حضور نے پھر عرض کی کہ ہولا میرے لیے اور میری امت کے لیے تیری بارگاہ

سے کیا تحفہ ہے؟ فرمایا: اے حبیب! تیرا ذکر ہمیشہ میرے ذکر کے ساتھ رہے گا۔ نمازوں

میں ہمیشہ آپ پر صلوٰۃ و سلام پڑھا جائے گا۔ حوض کوثر آپ کو عطا کیا۔ اسلام جہاد، نماز، صدقہ

روزے امر بالمعروف نہی عن المنکر یہ تمام باتیں عطا کیں۔ اور میں نے آپ کو فاتح و خاتم

بنایا۔ حضور نے فرمایا: الہی! یہ تحفہ تو خاص میرے لیے ہوا۔ لیکن میری امت کے واسطے

کیا تحفہ ہے۔ فرمایا یہ نماز تمہاری امت کے لیے تحفہ ہے۔ اور جاؤ۔ اب جنت میں

جا کر دیکھ لو کہ تمہارے غلاموں کے لیے میں نے کیا کیا باغات اور محلات تیار کر رکھے ہیں

حضور پھر جنت کے ملاحظہ فرمانے کو تشریف لے چلے۔

جنت کی سیر

غل ہوا سیر کو فردوس کی آتے ہیں حبیب

بولار ضواں کہ بھلا ایسے کہاں میرے نصیب

پیشکش کیا میں کر وں اس شاہ زمیں کے میں عزیز

صدقہ ہے آپ کا جو غلہ میں ہے چیز عجیب!

حضور جنت کے اندر داخل ہو کر اور اس کی نزاکت و نفاست طرح طرح کے قدر الہی
ملاحظہ فرما کر بہت خوش ہوئے۔ اور باہر تشریف لے کر الغرض حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جملہ
عروج و بلندیاں حاصل فرما کر عجائب و غرائب کو ملاحظہ فرما کر اور اسرار و عیوب پر مطلع
ہو کر آسمانوں سے واپس بیت المقدس پر نزول فرمایا۔ اور براق پر سوار ہو کر پھر وہاں
سے مکہ معظمہ کی جانب روانہ ہوئے۔ اور صبح صادق سے پہلے اسی مقام پر واپس تشریف
لے آئے۔ جہاں سے آپ نے یہ مقدس سفر شروع فرمایا تھا۔ اگرچہ ملاحظہ فرمایا۔ تو
بستر مبارک گرم تھا۔ اور نہ بخیر درہل رہی تھی۔

نہ بخیر بھی ملتی رہی بستر بھی رہا گرم
اک دم میں میر عرش گئے آنے محمد

اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں :-

قصر دئے تک ان کی رسائی جاتے یہ ہیں، آتے یہ ہیں!

اس پاری رات کی صبح کو بعد نماز فجر کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اس
عجیب و غریب اور سچے واقعہ کا ذکر فرمایا۔ ابو جہل لعین نے جب حضور کی زبانی یہ بات
سنی۔ تو خبیث تمسخر سے کہنے لگا۔ کیا خوب! اب تم آسمان پر بھی پہنچے گئے۔ بھلا اس
خلاف عقل قصہ کو کون تسلیم کرے گا۔ ملعون نے جا بجا اس واقعہ کو تمسخر کے ساتھ بیان کرنا
شروع کیا۔ خدا کی شان دیکھئے کہ اپنے محبوب کی شان کا اعلان دشمن سے کرنے لگا معراج
شریف کی تشہیر ابو جہل اس طرح کی، کہ حضور کے اس سیر مقدس کی خبر سب کو ہو گئی۔
ابو جہل اس خیال سے کہ اس واقعہ کو کون مانے گا۔ خوشی خوشی صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے
پاس پہنچا۔ اور کہا۔ لو سنو! تمہارا دوست لو اب آسمانوں پر پہنچنے کا دعویٰ کرنے لگا ہے۔
پھر سارا واقعہ جو حضور کی زبانی سن گیا تھا۔ سنایا۔ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ فرمانے لگے۔
اگر اللہ کے رسول نے یہ فرمایا ہے۔ تو میں اس پر ایمان لاتا ہوں اور تصدیق کرتا ہوں
کہ یہ واقعات بالکل سچے ہیں۔ صحیح اور ممکنات سے ہیں۔ اس کے بعد صدیق اکبر
رضی اللہ عنہ خود حضور کی خدمت میں پہنچے اور واقعہ معراج حضور کی زبان حق تر بہان

سے سن کر عرض کی: صَدَقْتَ يَا رَسُولَ اللَّهِ! اس کے بعد اور لوگ بھی جمع ہو گئے۔ اور
امتناناً کہنے لگے۔ اے محمد! صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے عرش و کرسی کو تو دیکھا نہیں
البتہ ہم بیت المقدس کو دیکھ چکے ہیں۔ اور یہ بھی جانتے ہیں۔ کہ تم کبھی وہاں نہیں گئے۔ لہذا
وہاں کی کیفیت بیان کرو۔ حضور فرماتے ہیں۔ اسی وقت اللہ نے بیت المقدس کو اٹھا
کر میرے سامنے کر دیا۔ میں اس کو دیکھنے لگا۔ اب جو کچھ وہ لوگ مجھ سے پوچھتے تھے
میں بے تکلف بتا دیتا تھا۔ اس پر صدیق اکبر نے پھر کہا۔ صدقت یا رسول اللہ۔
چنانچہ اس تصدیق کے انعام میں ان کو صدیق کا خطاب ملا۔ اور ابو جہل مردود نے
جھٹلایا۔ اور واقعہ معراج کا انکار کر کے ہمیشہ کے لیے زندقہ بن گیا۔

اس کے علاوہ اور جن کو اللہ نے ہدایت دی۔ وہ اس واقعہ پر ایمان لا کر صدق
دل سے لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ مُحَمَّدٌ رَّسُولُ اللَّهِ پڑھ کر مسلمان ہو گئے۔ اور جن کے نصیب
میں دائمی کفر اور عذاب جہنم لکھا ہوا تھا وہ کہنے لگے۔ هَذَا سِحْرٌ مُّبِينٌ۔ یہ تو کھلا
ہوا جادو ہے۔ آج بھی جن کو اللہ نے ہدایت دی ہے۔ اور نقش صدیق پر چلنے کی
توفیق دی ہے وہ حضور کے اس واقعہ معراج پر ایمان لاتے ہیں۔ اور جو ابو جہل کے
پیروکار ہیں۔ وہ حضور کے اس واقعہ کا انکار کرتے ہیں۔ خدا تعالیٰ مسلمانوں کو ایسی
گمراہی سے محفوظ رکھے۔

وَاجِرْدَعُونَا إِنَّ الْحَمْدَ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ

کو کسی حالت میں بھی نہ چھوڑو۔

چار چیزیں | میرے بھائیو! پہلے میں چند تمہیدی کلمات عرض کروں یہ واقعہ ہے کہ خدا نے ہر انسان کے دل میں چار چیزوں کی محبت پیدا فرمادی ہے ہر آدمی چاہے کسی ملک کا ہو کسی مذہب کا ہو چھوٹا ہو یا بڑا امیر ہو یا غریب ان چار چیزوں سے ملتا ہے پیار ہو گا۔ وہ چار چیزیں یہ ہیں۔ وطن، مال، اولاد اور جان، کون ایسا ہے جسے وطن سے پیار نہ ہو، مال سے الفت نہ ہو، اولاد سے محبت نہ ہو، اور جسے اپنی جان عزیز نہ ہو۔ پھر یہ بھی حقیقت ہے کہ ان چاروں کی محبت میں کچھ فرق بھی ہے بعض دفعہ وطن کی محبت کو مال کی محبت پر قربان کرنا پڑتا ہے۔ دیکھ لیجئے۔ مال کی محبت میں انسان اپنا وطن چھوڑ کر دور دراز ملکوں میں چلا جاتا ہے۔ گویا وطن کی محبت کو مال کی محبت پر قربان کرتا ہو صرف مال کے لیے وطن چھوڑ دیتا ہے! اسی طرح اس مال کی محبت کو اولاد کی محبت پر قربان کر دیتا ہے مثلاً بچہ بیمار ہو جائے تو باپ اپنا مال خرچ کر کے بچے کو بچانا چاہتا ہے۔ گویا مال کی محبت کو بچے کی محبت پر قربان کر دیتا ہے۔ اور پھر اسی طرح اولاد کی محبت جان کی محبت پر قربان کر دی جاتی ہے۔ دیکھ لیجئے۔ جب جان پر ہن آنے تو اولاد کی محبت بھی بھول جاتی ہے۔ اور انسان چاہتا ہے کہ کچھ بھی ہو جائے مگر میری جان بچ جائے!

مسلمان کی شان امتیاز | حضرات! یہ چار چیزیں وہ ہیں جن کی محبت میں سب برابر ہیں۔ اور اس میں امیر یا غریب یا مسلم و غیر مسلم کوئی امتیاز نہیں۔ مگر خوب یاد رکھئے کہ مسلمان ایک امتیازی شان کا مالک ہے۔ دنیا بھر کے انسانوں میں اس کا مقام ایک خاص مقام ہے۔ عام انسانوں کی غذا اور بے اور اس کی غذا اور عام انسانوں کا لباس اور بے اور مسلمان کا لباس اور مثلاً خنزیر و شراب یہ عام انسانوں کی غذا ہو سکتی ہے مثلاً یہود و نصاریٰ اور دیگر کفار اسے کھاتے پیتے ہیں مگر مسلمان کی یہ غذا ہرگز نہیں۔ ریشم و سونایہ دوسرے انسانوں کا تو لباس ہو سکتا ہے مگر مسلمان دباستناہ مستورات کا یہ لباس ہرگز نہیں۔ **ریشم و سونا** | مسلمانوں کو ریشم و سونایہ چیزیں زیب و زینت کے لیے ہیں۔ اور اس امر کے لیے عورت موزوں ہے جسے گھر رہنا۔ اور مرد کو اپنی طرف متوجہ کرنا ہے۔ مرد

آٹھواں وعظ

وَأَنْتُمْ الْأَعْلَوْنَ

أَحْمَدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ - وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ وَالصَّلَاةُ
وَالسَّلَامُ عَلَى رَسُولِهِ مُحَمَّدٍ وَآلِهِ وَأَصْحَابِهِ أَجْمَعِينَ

أَمَّا بَعْدُ

فَاعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمْ الْأَعْلَوْنَ
إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ (۴)

”اور سستی نہ کرو۔ اور نہ غم کھاؤ۔ تمہیں غالب
آؤ گے۔ اگر ایمان رکھتے ہو“

حضرات آج کے وعظ میں مجھے یہ بتانا ہے کہ مسلمانوں کے لیے ترقی و عروج کا کونسا ذریعہ ہے؛ اور یہ کس طرح کا میابی سے ہمکنار ہو سکتے ہیں؛ خداوند کریم نے اس آیت کریمہ میں جو میں نے اس وقت آپ کے سامنے پڑھی ہے۔ یہ ارشاد فرمایا ہے کہ اگر تم سر بلندی و غلبہ اور عروج و وقار پانا چاہتے ہو تو کچھ مومن بن جاؤ اور ایمان

مواہب لدنیہ ص ۲۷۲ یعنی تم میں سے کوئی صاحب ایمان نہیں ہو سکتا جب تک کہ اُسے اس کے باپ اور اس کی اولاد سے میں زیادہ پیارا نہ ہوں۔
اسی بے شاعر نے لکھا ہے کہ

محمد ہے متابع عالم وایجاد سے پیارا

پدر مادر، برادر، جان و مال اولاد سے پیارا

تو میرے بھائیو! میں نے جو آیت کریمہ تلاوت کی ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے یہ ارشاد فرمایا ہے کہ تم اگر سر بلند اور اعلیٰ بننا چاہتے ہو تو صاحب ایمان بن جاؤ۔ ایمان کو اپنا لو۔ گویا ایمان کو اپنا محبوب بنا کر وطن، مال، اولاد اور جان۔ دنیا کی ہر چیز کی محبت کو اپنے ایمان کی محبت پر قربان کر دو۔

صحابہ کرام اپنا بچہ آپ اپنے بزرگوں، حضرات صحابہ کرام علیہم الرضوان کی طرف دیکھئے ان پاک لوگوں نے اپنی جملہ محبتیں ایمان پر قربان کر دیں۔ چنانچہ سب سے پہلی محبوب چیز وطن کو دیکھئے۔ ان پاک لوگوں نے ایمان کی خاطر اپنا وطن چھوڑا جس وقت کافروں نے مکہ معظمہ میں مسلمانوں کو سجدہ ناشروع کیا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو اجازت دے دی۔ کہ جو کوئی چاہے وہ اپنی جان ایمان کے بچاؤ کے لیے حبش کے عیسائی بادشاہ کے ملک میں چلا جائے۔ چنانچہ صحابہ کرام کا ایک تافلہ ۱۲ مرد اور ۴ عورتوں کا رات کی تاریکی میں نکلا۔ اور بندر گاہ شعیبہ سے سوار ہو کر حبش کو روانہ ہو گیا۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ مع اپنی بیوی حضرت رقیہ رضی اللہ عنہا کے جو حضور کی صاحبزادی تھیں۔ اس تافلہ کے سالار تھے۔

ہجرت حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنے وطن مکہ شریف کو چھوڑا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلان توحید نے جب دنیا کے کفر و شرک میں تھلک مچا دیا۔ اور کفار و مشرکین نے اپنے قصر کفر و شرک کو گرتے دیکھا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے شہید کربس کی کوشش شروع کر دی۔ چنانچہ بڑے بڑے کافر ایک رات ایک بند مکان میں جمع ہوئے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف سکیں سوچنے لگے، رات کا وقت ہے، ایک

طرف یہ کافر جاگ رہے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے شہید کرنے کی نکر میں، اور دوسری طرف حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دولت کدہ پر اس خیال مبارک میں ہیں کہ یہ نا سمجھ مجھے سمجھ جائیں۔ اور میری مخالفت ترک کر کے جہنم سے بچ جائیں۔

سکیمیں اس طرف سرکار کی ایذا کی ہوتی تھیں
ادھر چشمان احمد عاصیوں کے غم میں روتی تھیں
ادھر تو یہ ارادے تھے محمدا کو مٹا ڈالیں!
ادھر یہ فکر تھی دنیا کو دوزخ سے بچا ڈالیں!

یہ لوگ بند مکان میں جمع تھے۔ اور اسی سوچ بچار میں تھے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق کیا صورت اختیار کی جائے۔ کہ شیطان لعین نے اس موقع کو غنیمت جانا۔ اور فوراً ایک ہندک شخص کی صورت بنا کر آیا۔ اور دواڑہ پر آواز دی، کہ لوگو! دروازہ کھولو! ابھیلنے پوچھا کہ تم کون ہو۔ اور کہاں سے آئے ہو۔ اور کیوں آئے ہو؟ شیطان لعین نے کہا کہ میں ایک بوڑھا آدمی ہوں۔ اور پرانا تجربہ کار ہوں۔ نجد کا رہنے والا نجدی ہوں۔ اور تمہارے اس مبارک مشورہ میں شریک ہو کر سعادت حاصل کرنا چاہتا ہوں۔

شیخ نجدی مسلمانو! خوب یاد رکھو! کہ شیطان کا ایک نام شیخ نجدی بھی ہے۔ اور یہ نام اسی رات سے اس کا مشہور ہوا ہے۔ چنانچہ غیاث اللغات میں لکھا ہے۔

”شیخ نجدی لقب شیطان است۔ زیرا کہ چوں قریش برائے قتل رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم جمع شدند۔ ناگاہ شیطان بصورت پیرے در آمد۔ چوں پرسیدند کہ کیستی؟ گفت کہ من شیخ از ملک نجد آیم و درین مشورہ با شما شریکم“ غیاث اللغات ص ۱۴

شیخ نجدی شیطان کا لقب ہے۔ اس لیے کہ قریش جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کے مشورہ کے لیے جمع ہوئے تو اچانک شیطان ایک بوڑھے آدمی کی شکل میں نمودار ہوا۔ قریش نے پوچھا کہ تم کون ہو۔ تو بولا میں ایک بوڑھا آدمی ہوں جو ملک نجد سے آیا ہوں، اور اس (صلی اللہ علیہ وسلم) کے قتل کے مشورہ میں میں بھی تمہارے ساتھ شریک ہوں۔“

اس عبارت سے معلوم ہوا کہ شیطان کا ایک نام شیخ نجدی بھی ہے۔ اور شیطان "نجدی" بن کر اس لیے آیا تھا کہ نجدیوں کی عداوت رسولِ مسلم و مشہور تھی۔ درنہ بناؤ کہ شیطان نجدی بن کر کیوں آیا۔ ہاں تو میں کہہ رہا تھا کہ شیطان شیخ نجدی بن کر ان کافروں کے اجتماع میں شریک ہوا۔ اور سب مل کر اپنی اپنی رائے ظاہر کرنے لگے۔ چنانچہ ایک کافر ابوالجہتری کہنے لگا کہ اس شخص نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک تنگ و تاریک مکان میں بند کر دیا جائے۔ صرف چھوٹا سا ایک روشن دان باقی رہنے دیا جائے۔ اس روشن دان سے کچھ روز قلیل کھانا دیا جائے چند روز کے بعد بے مارے خود ہی زہرے گا۔ (معاذ اللہ روحی فدا) شیخ نجدی شیطان نے اس سکیم پر اعتراض کیا کہ اے ابوالجہتری! تمہیں یہ معلوم نہیں کہ یہ رسولِ کریم صلی اللہ علیہ وسلم، وہ شخص ہے کہ اگر اسے سات قفلوں میں بھی بند کر کے رکھو گے۔ تو بھی اس کی خوشبو باہر نکل آئے گی اور پھر اس کے ماننے والے اس کی خوشبو پا کر مکان توڑ کر بھی اسے نکالیں گے سبحان اللہ! سبحان اللہ!! دشمن کو بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت و شرافت، لطافت و نفاست کا اثر نہ سچ ہے۔

ان کی جہک نے دل کے غنچے کھلا دیئے ہیں

جس راہ چل دیئے ہیں کو چپے بسا دیئے ہیں

حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے
پسینہ مبارک کی خوشبو

کان فی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یخصاں لہ یکن فی طوبی قیتبعہ احدًا
الاعوت رائہ قد سلکہ من طیب عرقہ دحمة اللہ علی سائین متہ

یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم میں خاص اوصاف تھے ایک ان میں سے یہ بھی تھا کہ اگر حضور کی تلاش میں کوئی نکلتا تو حضور جس راستے تشریف لے جاتے تو صرف حضور کے پسینہ کی خوشبو سے جو اس راستے مہکی ہوتی پہچان لیتا کہ حضور اس راستے سے گزرے ہیں۔

دیکھا آپ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی لطافت و نفاست کو سہ نورِ عینِ لطافت پہ الطف درود زیب و زینِ نفاست پہ لاکھوں سلام عرش کی زیب و زینت پہ عرش درود فرش کی طیب و زہبت پہ لاکھوں سلام بھینی بھینی مہک پر مہکتی درود پیاری پیاری نفاست پہ لاکھوں سلام میرے دوستو شیطان نے ابوالجہتری کی سکیم کو رو کر دیا۔ اور حاضرین نے شیطان کے اس اعتراض کی تائید کی۔ پھر عمر بن ہشام نامی کافر نے اپنی ایک سکیم بیان کی شیطان نے وہ بھی رو کر دی۔ پھر ابو جہل نے یہ سکیم پیش کی کہ:-
"اس وقت مکہ میں پندرہ بیس خاندان ہیں جو محمد سے سخت نالاں ہیں۔ صرف بنی ہاشم اس کے طرفدار ہیں۔ ہر ایک خاندان میں سے ایک ایک آدمی لیا جائے۔ اور سب کے سب دفعہ وار کریں۔ اور آپ کو شہید کر کے اپنے اپنے گھر چلے جائیں جب صبح کو بنی ہاشم کو خبر ہوگی۔ تب ایک گھراتے گھرانوں کا مقابلہ نہ کر سکے گا۔ اور ہم کامیاب ہو جائیں گے۔"
شیطان نے اس سکیم کو منظور کیا۔ اور یہی بات مقرر ہو کر مجلس برخواست ہوئی۔ ادھر جبریل امین نے حاضر ہو کر ساری کیفیت بارگاہ رسالت میں عرض کر دی۔ اور حضور نے اس حملہ والی رات کو اپنے بستر پر حضرت علی رضی اللہ عنہ کو لٹا دیا۔ اور خود حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کو ہمراہ لے کر مکہ معظمہ سے ہجرت فرمانے کا ارادہ فرما لیا۔
حسب سکیم جب کافرات کو حضور کے مکان پر پہنچے اور سارے مکان کا محاصرہ کر لیا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس محاصرہ کے دوران انا جعلنا غنا قہراً غلاً تلامذت فرماتے ہوئے تھوڑی سی خاک پر دم کر کے ان کافروں کی طرف پھینک دی۔ ایک مٹی کی خاک ستر آدمیوں کے مونہوں پر پڑی۔ آنکھوں میں بھر گئی۔ اور عجب طرفہ یہ تھا کہ بجائے تکلیف ہونے کے سب کو نیند آ گئی۔ اور اللہ نے سب کو اندھا کر دیا۔ اور حضور ان میں سے صحیح و سلامت نکل گئے۔ اور صدیق اکبر کے گھر پہنچ کر صدیق اکبر جو حضور کے

ارشاد کے مطابق پہلے ہی سے ہجرت کے لیے تیار تھے، کو ساتھ لے کر مکہ معظمہ سے ہجرت فرما گئے۔ اور کافر خائب و خاسر رہ گئے۔

صدیق و علی میرے بھائیو! صدیق و علی رضی اللہ عنہما دونوں ہی حضور کے صحابی اور حاشا میں۔ حضرت علی کا حضور کے بستر پر لیٹنا یہ اگر ایک ایثار ہے۔ تو اس خطرے کی رات میں اپنا گھر بار چھوڑ کر حضور کے ساتھ ہو جانا بھی ایک ایثار عظیم ہے۔ اور کیوں نہ ہو جبکہ دونوں ہی حضور کے محبت، اور حضور کے یار جاننا تھے، رضی اللہ تعالیٰ عنہما۔ افسوس ہے ان بے عقلوں کی اس حماقت پر جو یہ کہتے ہیں کہ بستر پر لیٹنا تو قربانی تھی۔ مگر ساتھ جانا کوئی قربانی نہ تھی۔ سچ ہے۔

خدا جب دین لیتا ہے حماقت اُبی جاتی ہے

میرے دوستو! میں کہہ رہا تھا کہ اس وطن کی محبت کو خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی قربان فرمایا۔ اور مکہ شریف کو چھوڑا۔ اور ہجرت فرما کر مدینہ منورہ تشریف لے آئے۔ گویا ہمیں سبق دیا کہ ایمان کے لیے وطن چھوڑنا پڑے تو چھوڑ دو۔

ایمان مقدم ہے یا وطن حضرات! آپ کو یاد ہو گا۔ پاکستان بننے سے قبل کر کے یہ کہنا شروع کر دیا تھا کہ وطن پہلے ہے اور مذہب بعد میں۔ چنانچہ مولوی حسین احمد مدنی نے علی الاعلان یہ بات کہی تھی۔ حالانکہ کانگریس اور کانگریسی مولوی جان بوجھ کر یہ بات کہہ رہے تھے۔ جب کہ تاریخ شاہد ہے کہ مسلمانوں نے ہمیشہ دین و محبت اور ایمان کو مقدم رکھا ہے۔ اور وطن کی محبت پر قربان کیا ہے۔ اگر وطن مقدم ہوتا تو خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم کبھی مکہ معظمہ سے ہجرت نہ فرماتے۔ اسی طرح دیگر صحابہ کرام جنہوں نے وطن چھوڑا۔ کبھی وطن نہ چھوڑتے۔ مگر انہوں نے دین و ایمان کے لیے وطن کو چھوڑا۔

نہ اپنی جان کی خاطر نہ اپنی آن کی خاطر

وطن چھوڑا انہوں نے دین اور ایمان کی خاطر

غدار مسلمانو! ایسے افراد آج پاکستان میں بھی موجود ہیں۔ جو تقسیم کے بعد ناچار پاکستان

زندہ باد کے نعرے تو لگاتے ہیں۔ مگر درپردہ آج بھی ان کے دلوں میں بھارت کی یاد چٹکیاں لے رہی ہے۔ یہ لوگ بڑے فتنہ پرور ہیں۔ بھوٹی افواہیں اڑانا، مسلمانوں کو بات بات پر مشرک بنانا۔ اور انہیں بدعتی کہہ کر آپس میں لڑانا ان لوگوں کا کام ہے۔ یہ لوگ بظاہر ہمارے خیر خواہ ہیں۔ مگر باطن ہمارے دشمن ہیں۔ دیوبندی کے عنوان سے میں نے ایک نظم لکھی تھی۔ جس کے دو شعر یہ ہیں۔

ہے ادھر بھی اور ادھر بھی چال اس کی دیکھئے

ان کا بھی ہمارا ہے، اور ہم سے بھی ہے مکلام

غائب کوئی اسی کے حق میں ہے یوں کہہ گیا

بامسلمان اللہ اللہ! بابہ ہمن رام رام

صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایثار مال حضرات! یہ تو تھی وطن کی محبت جسے صحابہ کرام نے ایمان کی محبت پر قربان

کر دیا۔ اب آئیے مال کی محبت کو دیکھئے۔ صحابہ کرام نے اسے بھی کس طرح ایمان کی محبت پر قربان کر دیا۔ چنانچہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کا یہ مشہور واقعہ ہے۔ جو کنز العمال میں موجود ہے۔ اور تاریخ الخلفاء ص ۱۷۷ میں حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ اس کے راوی ہیں۔ کہ ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے فرمایا کہ اللہ کی راہ میں کچھ دو۔ اور میری خدمت میں حاضر کرو۔ حضور کا یہ ارشاد پاک سن کر حضرت عمر فرماتے ہیں۔ میں نے دل میں سوچا کہ آج اتفاق سے میرے پاس کافی مال ہے۔ اور ابو بکر مرموقہ پر محبت و ایثار میں ہم سب بڑھ جایا کرتے ہیں۔ آج میں اس قدر مالی قربانی اور ایثار کا مظاہرہ کروں کہ ابو بکر سے بھی بڑھ جاؤں۔ اور اپنے آقا کو راضی کر لوں۔

ہماری ریس مسلمانو! دیکھا آپ نے ان پاک لوگوں کی ریس کو۔ کہ ریس کرتے ہیں تو نیک کاموں میں۔ کہ اگر اس سے بھی زیادہ خرچ کر کے

دکھاؤں گا۔ مگر ایک ہماری ریس بھی ہے۔ کہ اگر فلاں شخص نے اپنے لڑکے کی شادی میں آتشبازی اور باجے منگوائے ہیں۔ تو میں اپنے لڑکے کی شادی میں طنچہ جان کو منگواؤں گا۔

گویا اگر وہ چھوٹا شیطان ہے۔ تو میں بڑا شیطان بن کے دکھاؤں گا۔ استغفر اللہ! کیسی جہالت ہے! خدا تعالیٰ خوشی کا موقعہ دیتا ہے۔ تو بجائے اس کے کہ اس کا شکریہ ادا کیا جائے اس کے کفر پر کمر باندھ لی جاتی ہے۔ اور پھر یہ کہ جو شخص اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کے وقت تو غریب و مسکین بن جاتا ہے۔ بیاہ شادیوں میں اس قدر شاہ خرچ بن جاتا ہے کہ گویا اس کی کسی بات کی پرواہ ہی نہیں۔ علما کرام ان فضول خرچیوں سے رد کرتے ہیں۔ تو کہہ دیتے ہیں۔ مولوی صاحب! آخر برادری میں ناک بھی تو رکھنی ہے۔ گویا ناک رہ جائے۔ مگر چاہے ٹوٹ ہی جائے۔ حالانکہ ایسے وقت میں مسلمان کو اپنے خدا و رسول کے ارشاد کا خاص خیال رکھنا چاہیے۔ سارے عزیز بگڑ جائیں تو بگڑ جائیں مگر خبردار! اپنے رسول کو ناراض مت کرنا۔ ایسے وقت مسلمان کا یہ شیوہ ہونا چاہئے کہ یا رسول اللہ! یہ

مرے عمل سے نہ بھائی خوش ہیں نہ خویش خوش ہیں نہ باپ خوش ہیں مگر میں سمجھا ہوں اس کو اچھا دلیل یہ ہے کہ آپ خوشش میں

برادری میں ناک رہے نہ رہے۔ بارگاہ رسالت میں ناک رہتی چاہئے۔ اور ایسی ناک جسے رسم و رواج کی سریش سے چمٹایا جائے۔ ہرگز پائیدار ناک نہیں ہے۔

لطیفہ جیسے ایک امیر آدمی کا لڑکا تھا۔ اُسے ناک پر ایک خطرناک پھوٹا نکل آیا۔ ڈاکٹروں نے مشورہ دیا۔ کہ ناک کاٹ دی جائے۔ ورنہ یہ پھوٹا منک ثابت ہو گا۔ چنانچہ اس لڑکے کی ناک کاٹ دی گئی۔ اتفاق دیکھئے۔ کہ چند روز بعد ہی اس لڑکے کی ایک امیر آدمی کے ہاں ہرات جانے والی تھی۔ لڑکے کے باپ نے سوچا کہ اگر لڑکی والوں کو پتہ چل گیا۔ کہ لڑکے ناک کٹی ہوئی ہے۔ تو بڑی ندامت کی بات ہے۔ اور ممکن ہے۔ وہ رشتہ توڑ ہی دیں۔ اس لئے کوئی ایسی ترکیب کی جائے جس سے نکاح سے پہلے یہ راز فاش نہ ہو کہ لڑکے کی ناک نہیں ہے۔ چنانچہ اس نے کافی روپیہ خرچ کر کے امریکہ سے ربرٹ کی ناک منگوائی۔ اور وہ مصنوعی ناک لڑکے کے چہرہ پر فٹ کر دی۔ ہرات کا دن آیا اور نکاح کے وقت دو لہا میاں بیٹھے اور نکاح خواں نے کہا۔ کہ فلاں لڑکی کو تم نے قبول کیا؟ اتفاقاً اسی وقت دو لہا میاں کو پھینک آگئی۔ اور آپ زور سے چھینکے۔ تو سب کے

سامنے ربرٹ کی ناک نیچے آگری۔ سہرے کو ہٹا کر جو دیکھا گیا۔ تو دو لہا میاں نکلے نظر آئے۔ لڑکی والوں نے اسی وقت جواب دے دیا۔ اور یہ ہرات ہزار ندامت واپس لوٹی۔ میرے دوستو! جو ناک رسم و رواج کی ربرٹ سے بنو کہ آج چسپاں کی جانے کی۔ کل قیامت کے دن جب قہر الہی اور غضب الہی کا ایک طمانچہ پڑا۔ تو یہ ناک فوراً نیچے گر پڑے گی۔ ہاں وہ ناک جو بارگاہ رسالت میں قائم رہ گئی۔ دائم رہے گی۔ اور اسے کوئی خطرہ نہیں۔ تو ہمیں اپنی ناک بارگاہ رسالت میں قائم رکھنی چاہئے۔

ہاں تو میں بیان کر رہا تھا۔ کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ اپنے دل میں یہ سوچ کر گھر گئے۔ کہ آج اس قدر راہ خدا میں دوں گا۔ کہ صدیق سے بھی نمبر لے جاؤں گا چنانچہ آپ گھر گئے۔ اور جس قدر مال تھا۔ سب کے دو حصے کئے اور آدھا گھر رکھا۔ اور آدھا حضور کی خدمت میں سے آئے۔ آپ نے اس قدر ایشاد فرما کر یہ سوچا کہ آج صدیق اکبر سے میں بڑھ جاؤں گا۔ مگر یہ

اتنے میں وہ رفیق نبوت بھی آگیا

شاید ہے جس کی مہر و وفا پر حرا کا غار

کیا دیکھتے ہیں کہ افضل المخلوق بعد الانبیاء حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ بھی آگئے۔ اور کس شان سے آئے۔ مسلمانو! سنو! جس قدر مال و متاع گھر میں تھا۔ سارے کا سارا لے کر حاضر ہو گئے۔ سو کا سو فیصد ہی لے آئے فاروق اعظم نے دیکھا۔ تو دل ہی دل میں کہا۔ کہ صدیق سے بڑھ جانا مشکل ہے۔ حضرت نے سارا مال حضور کی خدمت میں حاضر کر دیا۔ حضور اپنے یار غام کا یہ ایشاد دیکھ کر بڑے خوش ہوئے۔ اور فرمایا۔ ابو بکر! گھر اپنے لیے کیا چھوڑ آئے؟ صدیق نے عرض کیا یہ ہر دانے کو چھڑاؤ تو بلبل کو پھول بس

صدیق کے لیے ہے خدا کا رسول بس

خدا کا پیغام صدیق کے نام مسلمانو! اس موقع پر صدیق کی شان کا بیان سنو! حدیث شریف میں آتا ہے

سر روشن دلائل صدیق اعظم کہ شد اقلیم قصد یقین مسلم
زہر شش روزہ دیں را روشنائی بد و اہل یقین را آشنائی

حضرت بلال رضی اللہ عنہ یہ حضرت بلال رضی اللہ عنہ جنہیں خرید کر حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے آزاد کیا تھا، ایک حبشی غلام تھے جو حضور

صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی میں آکر ہمارے سردار بن گئے، یہ امیہ کافر کے غلام تھے، اور مسلمان ہو گئے تھے، امیہ کو پتہ چلا کہ بلال مسلمان ہو گئے ہیں، تو وہ آپ کو سخت ایذاں دینے لگا، آپ کو ننگے بدن دوپہر کے وقت گرم گرم ریت پر لٹاتا اور پھٹاتا تھا، مگر

آنجا کہ منتہائے کمال ارادات است ہر چند جو رہش محبت زیادت است حضرت بلال رضی اللہ عنہ پڑتے، ایذا سہتے، اور اعداد کے نعرے لگاتے تھے۔ اور گویا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے تصور میں یہ فرماتے تھے

خلق پہ تیغ رہے، سینے پہ جلا در رہے!

لب پہ ترانام رہے، دل میں تری یاد رہے

یا رسول اللہ امر جاؤں، کٹ جاؤں، مٹ جاؤں، مگر تیرا دامن چھوڑنا منظور نہیں

توڑ دیں گے ہڈیاں میری سبھی دامن احمد نہ چھوڑوں گا کبھی

صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے ایک مرتبہ دیکھا کہ بلال پٹ رہے ہیں، اور سن رہے ہیں، صدیق نے یہ منظر دیکھ کر پوچھا، بلال یہ کیا پڑھتے ہو اور سن رہے ہو؟ بلال نے جواب دیا کہ دیکھ بیٹے یہ واقعہ ہے اور یہ دستور ہے کہ اگر کسی کو ایک مٹی کا پیالہ خریدنا منظور ہو، تو وہ خریدار

پہلے تو ٹھونکے بجائے گا اسے وہ باقیں

کہ یہ کچا تو نہیں ہے اور ٹوٹا تو نہیں

میں بھی ہوں مٹی کا پیلا عشق کے بازار میں

اگیا ہوں میں پسند اس دم نگاہ یار میں

اے صدیق! اللہ مجھے اس کافر سے پٹوا کر میرا امتحان لے رہا ہے، کہ میں عشق رسول میں کچا تو نہیں ہوں تو میں خوشی سے کیوں نہ سنوں کہ میرا مولا مجھے خریدنے کے لیے تیار ہے۔

امتحان عشق یا کرتے کی داستان اور سنئے کسی عاشق نے اپنے محبوب کو کرۂ زمیں پہنچنے ہوئے دیکھا، تو کرتے

سے کہا اے کرتے، مجھ سے تو تو ہی اچھا ہے، جو محبوب کے بدن کے ساتھ لگ رہا ہے، مجھے دیکھ، میں فراق کی آگ میں جل رہا ہوں، تو

کہا کرتے نے کہ انصاف میری داستان بن کر

کہ میں کن سختیوں کے بعد پنچا یار کے تن پر

کسان کے ہاتھ آکر میں نے پہلا دکھ یہ پایا ہے

زمین میں مجھ کو دبا دبا اور مجھ پر تل چلایا ہے

زمین میں ذن ہو کر کچھ نہیں شکوہ کیا میں نے

اور اس مٹی سے چکر کنوئیں کا پانی پیامیں نے

کیا پھر عشق نے زندہ میں نکلا ایک گل بن کر

مکمل ہو گیا جس دم میں بن کر روئی کا بوٹا

کساں آیا پھر اس کے ہاتھ سے میرا یہ سر ٹوٹا

پھر اس کے بعد ایسی امتحان کی اک مشین آئی

جس نے میرے جسم و جان کی تفریق کر ڈالی

اسے سب بیلنا کہتے ہیں میں اس میں پھنسا لیا

کہ میری ہڈیاں گرنے لگیں ساری الگ الگ جہاں

میں ہر میدان میں صابر رہا لیکن مرے بھائی

ابھی تک امتحان عشق سے چھٹی نہیں پائی

پھر آئے حضرت نذات میرا امتحان لینے

اور اپنی دھنکی سے عاشق کو چوپیس عشق کی دینے

پھر اس کے بعد چرخہ کا تنے والے چلے آئے

وہ میرے جسم کی رگ رگ کو باہر کھینچ کر لائے
پھر اس کے بعد کپڑا بننے والے نے مجھے پکڑا
مجھے گھر لے گیا اور پھر مشینوں میں مجھے جکڑا
مٹی مجھ کو یہاں پھر دوسری اک زندگی بھائی
یہاں پہنچا تو کپڑے کی مجھے صورت مٹی بھائی
مصائب کیا بھی کم تھے، مگر مٹی عشق کی مرضی
مرا پھر امتحان لینے کی خاطر آگیا درزی
ہوا تیار درزی امتحان لینے کو جی بھر کے
کٹے قینچی سے ٹکڑے ٹکڑے میرے جسم لاغر کے
پھر اس کے بعد سونیوں سے میرے اس جسم کو چسپیدا
سیا مجھ کو تو پایا نام میں نے آج کرتے کا
جو میں نے اس قدر دکھ اپنی ہستی پر اٹھایا ہے
تو پھر جا کر کہیں محبوب نے تن سے لگایا ہے

سنا آپ نے کرتے تھے جو اپنی روئداد عشق بیان کی ابھائیو! حضرت بلال یا دیگر صحابہ کرام
رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین نے جو مرتبہ پائے ہیں وہ کچھ کر کے پائے ہیں حضرت صدیق اکبر رضی اللہ
عنه اپنا مال و زرہ اور خویش و اقربا اور اپنی جان تک حضور پر قربان کی تو حضور کو دیکھ بیٹھے اپنے
صدیق کو اپنے آغوش رحمت میں لیے سبز گنبد میں تشریف فرما ہیں۔

ہاں تو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے بہت بڑی قیمت کا سونا دے کر
حضرت بلال کو خرید کر آزاد کر دیا۔ اور بلال حضور کے قدموں میں پہنچ گئے۔ اور
صدیق کے حق میں مذکورہ بالا آیات نازل ہوئیں۔

دیکھا آپ نے یہ ہے ایمان والوں کی شان کہ ایمان کے لیے نہ مال کی پروا
کی جاتی ہے نہ جان کی۔

لطیفہ | ایک تو یہ بزرگ تھے کہ جان و مال سب کچھ اللہ کی راہ میں قربان

فرما گئے۔ ایک ہم ہیں کہ خدا راہ حق میں جو طلب فرماتا ہے ہم اس سے گریز کرتے ہیں
اور چاہتے ہیں کہ انعام ہمیں وہی ملے جو ان بزرگوار دین کو ملا جو اپنا سب کچھ راہ
حق میں لٹا گئے۔

کہتے ہیں۔ ایک شخص نے اپنے دوست سے کہا: یار! میں باہر سفر میں جا رہا
ہوں۔ میں چاہتا ہوں کہ تمہاری کوئی نشانی میرے پاس رہے تاکہ تم ہر وقت میری یاد
میں رہو۔ میرے خیال میں تم اپنی یہ انگوٹھی بطور نشانی مجھے دیدو۔ تاکہ ہر وقت تم میرے
پیش نظر رہو۔ اور مجھے یاد آئے رہو دوست نے کہا: مگر تمہیں میری یاد ہی تو منظور ہے
اور وہ یوں بھی حاصل ہو سکتی ہے کہ اپنی خالی انگلی دیکھ کر یاد کر لیا کرنا کہ میں نے اپنے دوست
سے انگوٹھی مانگی تھی مگر اس نے نہ دی جس طرح انگوٹھی کو دیکھ کر میری یاد آنے کی اسپر
انگلی انگوٹھی سے خالی دیکھ کر بھی میری یاد آ سکتی ہے۔ پھر خواہ مخواہ انگوٹھی دینے اور پہننے
کے تکلیف کی کیا ضرورت! تو میرے بھائیو! آج ہمارا بھی خداوند کریم سے کچھ اس قسم کا معاملہ
ہے کہ اے مولانا! تو نے پہلے مسلمانوں سے مالی و جانی ایثار طلب فرمایا۔ اور انہوں نے سب کچھ
پیش فرما دیا۔ اس طرح تو نے انہیں اپنی یاد میں رکھنے کی سرفرازی عطا فرمائی۔ اور ہمیں بھی تو تو
اپنی یاد سے سرفراز فرمانا چاہتا ہے نا! تو یہ یوں بھی ہو سکتا ہے کہ ہم وہ ہیں کہ تم نے جب بھی کچھ
راہ حق میں طلب فرمایا ہم نے گریز ہی کیا۔ میرے بھائیو! اس قسم کی روش سے پناہ مانگو یہ
خدا کی یاد نہیں۔ بلکہ یہ ہماری بہت بڑی بھول ہے۔ اور یاد رکھو! اس بھول کا نتیجہ بڑا بھیانک
ہے۔ قرآن فرماتا ہے: بھول جانے والوں سے کل قیامت کے دن یوں فرمایا جائے گا:-

وَقِيلَ الْيَوْمَ نَبِّئُكُمْ كَمَا سَيِّئْتُمْ بِغَآءِ يَوْمِكُمْ هَذَا كُذِّبُوا وَكُذِّبُوا النَّارُ۔ (پ ۷ ع ۳)

اور فرمایا جائے گا۔ آج تم تمہیں چھوڑ دیں گے۔ جیسے تم اپنے اس دن کے
ملنے کو بھولے ہوئے تھے۔ اور تمہارا ٹھکانا آگ ہے۔

دنیا ایک کھیتی ہے | میرے بھائیو! اس دنیا میں جو کرو گے کل وہی سامنے آئے گا۔
یہ دنیا گویا ایک کھیتی ہے جو بوڑھے وہی کاٹو گے۔ ایک پنجابی شاعر

لکھتا ہے:-

دنیا کھیتی آخر سیتی، خود حضرت فرما دے

جیسا اس وجہ سے کوئی ویسا ہی پھل پاوے

جے تو اس نول محنت کر کے یحییٰ آج دہائے

بھلے تیرے تاپے ہوسن بول تے کھلاڑے

جے یحییٰ دے کچھ نہ یحییٰ موسم پیاگوا دیں

اگے فصل جو پکی دیکھیں رور دے کچھ تادیں

تیں تھیں اگے چنگے ہالی، بل واہ گئے اگیرے

شوق عشق دی بل پنجابی تو بھی کھن سویرے

ہاں تو میں کہہ رہا تھا کہ صحابہ کرام علیہم السلام نے ایمان کی محبت پر اپنا سب کچھ

قربان کر دیا، جان، مال، اولاد سب ایک چیز کی محبت کو ایمان پر نچا کر دیا۔ اولاد کی محبت

ہر صاحب اولاد خوب سمجھتا ہے مگر اللہ ربہ محبت ایمان کہ صحابہ کرام نے اس محبت کی بھی

کچھ پروا نہ کی۔ اور ایمان کی محبت ہی کو مقدم رکھا۔ چنانچہ۔

حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ

اور ان کے دو صاحبزادے

نے کلمہ طیبہ کو سن کر اپنے والد ماجد سے پوچھا۔ اہا جان! یہ کس پیاری ہستی کا نام ہے ربہ

ہو کہ نام تم لیتے ہو۔ اور مزہ ہمیں آرہا ہے حضرت عمار نے جواب دیا۔

ایہ اوہ نام مبارک بچوں جس داخل پسارا

جے نہ ہند ایہ نال والا، ہند نہ عالم سارا

بچوں نے کہا تو پھر یہ کلمہ طیبہ ہمیں بھی پڑھائیے۔ چنانچہ ان بچوں نے بھی کلمہ طیبہ پڑھ

لیا۔ اور دونوں مل کر اس پیارے کلمہ کا ورد کرنے لگے۔ اور ورد کرتے کرتے باہر نکلنے لگے

حضرت عمار نے فرمایا بیٹو! ابھی اس کلمہ طیبہ کو باہر نکل کر پڑھنے کا وقت نہیں ہے۔ کافر نہیں گئے

تو ایذا دیں گے۔ اندر ہی رہ کر پڑھو بچوں نے جواب دیا اور سبحان اللہ کیا ہی ایمان افزہ جواب ہے

جدا یہ نام مبارک اتنا، لیون تھیں کیوں ڈرے

نام مبارک لیندے رہے، جو بیٹے سو جبرے

چنانچہ وہ دونوں صاحبزادے کلمہ طیبہ کا ورد کرتے ہوئے باہر نکلے اور اپنی جان

سے بے پروا ہو کر علی الاعلان اس نام پاک کا اعلان کرنے لگے۔ گو یا دونوں بھائیوں کا

یہ ترانہ تھا کہ۔

دل و جان دونوں فدائے محمد خدا ہم کو کر خاک پائے محمد

کرم سے ترا ہم یہ احسان خالق کہ پیدا ہوئے ہم برائے محمد

نہیں ہم کو ختم جان جائے تو جائے تمہاری محبت نہ جائے محمد

ناگاہ ایک کافروں کا گروہ اُدھر سے گزرا۔ اور یہ پیاری آواز انہوں نے سنی، تو حسد

سے جل گئے۔ ایک بے دین نے ان پاک بچوں کو ٹانچہ مارا کسی نے حضرت عمار سے

جا کر کہا کہ تمہارے بچے نہ غے میں گھر گئے ہیں۔ جاؤ اور ان کو نام محمد لینے سے روکو۔

آپ کا جواب یہ تھا۔

بے شک پتر ٹھنڈا کھاں دی گھر وجہ کرن اُبالا

پڑا اینہاں تھیں ودھ کے پیارا مینوں کالی کالی والا

پھر وہ شخص بچوں کی ماں کے پاس گیا۔ اور اسے واقعہ سنایا تو وہ بولی

دل دے ٹکڑے ڈاڈے ہندے پت پیارے ماواں

پر نام نبی توں جے لکھ پتر ہووے گھول گھل داں

تھوڑی دیر کے بعد جب کافروں نے ان بچوں کو بجد تنگ کیا اور بہت مارا

تو عمار اور ان کے والد حضرت یاسر نے باہر نکل کر کافروں کو اس جفا سے روکا تو، ان

ظالموں نے حضرت عمار اور یاسر کو اور حضرت عمار کی بیوی کو بھی پکڑ لیا اور اس مقدس

گھرانے کے سب افراد کو مارنا شروع کر دیا۔ اتفاقاً حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس طرف

تشریف لے آئے۔ آپ نے یہ منظر دیکھا۔ تو فرمایا۔

اصْبِرُوا يَا اَيُّهَا الْمُسْلِمُونَ

تمہارا مقام جنت ہے۔

آخر کفار کی جفائے ان نفوس قدسیہ کو جنت میں پہنچا دیا۔

حضرات! دیکھا آپ نے یہ ہے ایمان اور خدا نے بھی فرمایا ہے کہ

لَا تَقْنُوا وَلَا تَخْزَنُوا دَارَكُمْ مِمَّا آتَاكُمْ مِمَّا آتَاكُمْ مِمَّا آتَاكُمْ مِمَّا آتَاكُمْ

یعنی اگر تم صاحب ایمان ہو تو پھر گھر اور امت عروج و سر بلندی تمہارے ہی ہے۔

میرے بزرگو! سب جانتے ہیں کہ آج ہمیں وہ عروج و سر بلندی جو پہلے زمانے

میں تھی حاصل نہیں۔ پہلے لوگ سر بسجود ہو کر بارگاہ خداوندی میں سُبْحَانَ رَبِّيَ الْأَعْلَى

عرض کرتے تھے اور خدا اُن کے لیے "وَأَسْتَمِعُوا الْغُلُونَ" فرماتا تھا۔ آج ہم نے

سُبْحَانَ رَبِّيَ الْأَعْلَى کہنا چھوڑ دیا ہے یعنی نماز کا نام تک نہیں لیتے۔ تو خدا نے

أَسْتَمِعُوا الْغُلُونَ کا مصداق ہمیں بنانا چھوڑ دیا۔ پہلے لوگ غازی بھی تھے اور نمازی

بھی۔ مجاہد بھی اور عابد بھی۔ آج کسی کو نماز کا کہہ کر دیکھئے۔ تو جواب ملتا ہے میاں ہم

غازی ہیں غازی۔ گویا جو غازی ہو وہ پکا بے نمازی ہوتا ہے۔ حالانکہ جو غازی ہے

میدان جہاد میں بھی اس کے لیے یاد حق کی تاکید ہے۔ چنانچہ ارشاد باری ہوتا ہے۔

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا خِفْتُمْ فِرْقَةً فَاثْبُتُوا وَادْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا

لَعَلَّكُمْ تَفْلَحُونَ۔ (پ ۲۷) اے ایمان والو! جب کسی فوج سے تمہارا

مقابلہ ہو تو ثابت قدم رہو، اور اللہ کی یاد بہت کرو۔ کہ تم مراد کو پہنچو۔

چنانچہ مسلمانوں کا جب بھی کافروں سے مقابلہ ہوا۔ انہوں نے میدان جہاد میں

بھی نمازوں کو نہیں چھوڑا۔ اسی لیے اقبال نے بھی لکھا ہے کہ

آگیا عین لڑائی میں اگر وقت نماز

قبلہ رہو کہ زمین بوس ہوئی قوم حجاز

مگر کس قدر انقلاب ہے کہ آج وہ غازی ہے جو نماز نہ پڑھے مسلمانوں! نماز

ایک ایم فریضہ ہے۔ اور انفس کہ جس قدر یہ ایم ہے۔ اسی قدر اس سے غفلت کی

جاری ہے۔ دین و دنیا کے مالک و منتار حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے

جب نماز سے بے اعتنائی نہیں فرمائی تو ہم کس باغ کی مولیٰ ہیں۔ پہلے زمانے کے

مسلمان اس فریضہ کو بڑا اہم سمجھتے تھے۔ اور اس کا بہر حال خیال رکھتے مگر آج!

نمازیوں کی قسمیں

کتنے ہیں۔ آج کل کے نمازیوں کی چند قسمیں ہیں۔ اصلی

و مثلی۔ نفسی۔ آکھٹ کے، کھاٹ کے زمین سو ساٹھ کے

اصلی تو وہ جو باقاعدہ پنج وقت کی نماز ادا کرے۔ نفسی وہ جو فصل کے موسم میں فصل

پکنے پر خوشی میں آکر دو دن نماز پڑھ لے۔ و مثلی وہ جو کسی کام میں بٹے۔ تو اس

خیال سے کہ میزبان مجھے بے نمازی نہ سمجھے دو دن کے لیے نماز شروع کر دے

آٹھ کے وہ جو آکھٹوں دن صرف جمعہ پڑھ لیا کرے۔ کھاٹ چار پانی کو کتے ہیں۔ کھاٹ

کے وہ جو سی کا جنازہ ہو جائے۔ تو جنازہ پڑھ لے۔ اور تین سو ساٹھ کے وہ جو تین سو

ساٹھ دن یعنی پورے سال کے بعد نماز عید پڑھ لے۔ میرے بھائیو! ان سب

قسموں میں سے اگر بنا ہے۔ تو پہلی قسم کے نمازی ہو۔ یعنی اصلی نمازی ہو۔ مگر آہ!

اس دور میں پہلی قسم کے نمازی بہت کم ہیں۔ دوسری قسموں کے زیادہ ہیں۔

ہمارے لیڈروں کی نماز

اور یہ جو ہمارے لیڈر ہیں۔ یہ زیادہ تر اگر کوئی

نمازی ہو تو تین سو ساٹھ قسم کے نمازی ہیں

سال بھر کے بعد عید گاہ میں آئے۔ اور قوم میں اپنی نماز کی نمائش کر دی۔ چنانچہ

آپ نے دیکھا ہو گا۔ کہ اگر کوئی لیڈر نماز عید یا نماز جمعہ کبھی پڑھ لے۔ تو اخباروں

میں اعلان ہونے لگتا ہے کہ فلاں لیڈر نے نماز پڑھی۔ ریڈیو میں اعلان ہو جاتا ہے۔

کہ فلاں لیڈر نے نماز ادا کی۔ گویا حضرت نے ایک انوکھا نرالا۔ اچنبھا اور ایسا کام

جو ان کے باپ دادا نے بھی نہ کیا تھا۔ کہ فلاں۔

میرے بھائیو! نماز پڑھو! اور خاص خدا کے لیے پڑھو۔ اور پنج وقت کی باتا عہ

نماز پڑھو۔ خبردار! اس نماز سے غفلت اختیار نہ کرنا۔ یہ نماز بڑی برکتوں اور رحمتوں کا

موجب ہے۔ اور بے نمازی شیطان سے بھی زیادہ بُرا ہے۔

شیطان ہزار مرتبہ بہتر ہے نماز کاں سجدہ پیش آدم و اس پیش حق نہ کرد

مومنین کی امداد غیبی

حضرات خدا کا وعدہ ہے کہ اگر تم مومن ہو تو فتح و نصرت اور سر بلندی تمہارے ہی لیے ہے۔ چنانچہ اپنی تاریخ پڑھئے۔ تو اس وعدہ حق کے متعدد جلوے نظر آتے ہیں۔ میدان بدر میں مسلمانوں کی تعداد کتنی تھی؟ صرف تین سو تیرہ۔ اور مقابلہ میں ابو جہل کا لشکر ایک ہزار کے لگ بھگ تھا۔ اور یہ لشکر بھی مسلح اور کیل کاٹنے سے۔ گویا کافروں کے پاس دنیاوی ساز و سامان سب کچھ تھا۔ اور مسلمانوں کے پاس کیا تھا اسے

تھے ان کے پاس دو گھوڑے چھ زبردست شیریں
پلٹنے آئے تھے یہ لوگ دنیا بھر کی تقدیریں
نہ تیغ و تیر و تکیہ نہ خنجر پر نہ بھالے پر
بھروسہ تھا تو ایک سادی سی کالی کالی دالے پر

سبحان اللہ! ان پاک لوگوں کے پاس بس نام خدا و نام مصطفیٰ تھا۔ اور یہ لوگ میدان جہاد میں آئے تو آئے کس شان سے! یہ بھی سنئے! دنیا بھر کے جرنیلوں کو دیکھتے جائے۔ کوئی جرنیل اپنی فوجوں کو شراب پلا کر لڑائے۔ کوئی جرنیل اپنی فوجوں کو چائے بسکٹ کھلا کر لڑائے۔ اور کوئی مکھن تو س کھلا کر لڑائے مگر آؤ کوئی بھی دکھاؤ جس نے اپنی فوج سے روزہ رکھا کہ جنگ کروانی ہو۔ مسلمانو! یہ تین سو تیرہ مجاہدین جو میدان بدر میں تشریف لائے تھے۔ روزے سے تھے۔

آج ہم بھی ہیں کہ بجلی کے پنکھوں کے نیچے بھی روزہ نہیں۔ اور ایک وہ بھی تھے۔ کہ تپتے ہوئے میدان جہاد میں بھی روزہ تھا۔

آہ اسلام ترے چاہنے والے نہ رہے

جن کا تو چاند تھا انوس وہ ہالے نہ رہے

نیرے بھائیو! ایک ہزار مسلح لشکر کے مقابلہ میں یہ بظاہر نہتے تین سو تیرہ صاحب ایمان آئے۔ تو خدا نے ان کی کس طرح مدد فرمائی سنئے!۔

وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ فَاتَّقُوا اللَّهَ كَعَلَّامِ الْغُيُوبِ ۚ

لِلْمُؤْمِنِينَ أَلَنْ يَكْفِيَكُمْ أَنْ يُبَدِّدَ كُفْرَكُمْ بِثَلَاثَةِ آلَافٍ مِنَ الْمَلَائِكَةِ

مُنْزِلِينَ بَلَىٰ أَنْ تَصْبِرُوا دُونَ مَقْتَلِ يَوْمَ تَكُونُ كُفْرُكُمْ مِنْ كُفْرِهِمْ هَذَا يُبَدِّدُ

كُفْرَكُمْ بِخَمْسَةِ آلَافٍ مِنَ الْمَلَائِكَةِ مُسَوِّدِينَ۔ (پ ۴۴)

اور بے شک اللہ نے بدر میں تمہاری مدد کی جب تم بالکل بے سروسامان تھے تو اللہ سے ڈرو۔ کہیں تم شکر گزار نہ رہو۔ جب اسے محبوب تم مسلمانوں سے فرماتے تھے کیا تمہیں یہ کافی نہیں کہ تمہارا رب تمہاری مدد کرے۔ تین ہزار فرشتے اتار کر۔ ہاں! کیوں نہیں اگر تم صبر و تقویٰ کرو۔ اور کافر اسی دم تم پر آ پڑیں۔ تو تمہارا رب تمہاری مدد کو پانچ ہزار فرشتے نشان دے بھیجے گا۔

ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے جنگ بدر کے دن فرشتے بھیج کر جو مسلمانوں کی امداد غیبی فرمائی تھی۔ اس کا ذکر فرمایا ہے کہ اے پیارے تم میدان بدر میں مسلمانوں کو جب تسلی دے رہے تھے۔ اور یہ کہہ رہے تھے کہ تم اپنی قلت اور بے سروسامانی اور کفار کی کثرت اور اسباب حرب پر خیال کر کے ہراساں نہ ہو۔ کیا تم کو یہ کافی نہیں کہ خدا تمہاری تین ہزار فرشتے بھیج کر مدد فرمائے۔ خدا فرماتا ہے کیوں نہیں۔ اگر تم صبر و تقویٰ اختیار کرو گے اور کافر تم پر ٹوٹ پڑیں گے۔ تو میں پانچ ہزار فرشتے بھیج کر تمہاری مدد کروں گا۔

چنانچہ اس جنگ میں پانچ ہزار فرشتے نازل ہوئے۔ اور مسلمانوں کی مدد کرتے ہوئے کافروں سے لڑے۔ بخاری و مسلم شریف کی احادیث شریفہ میں آتا ہے کہ بدر کے روزہ فرشتے گھوڑوں پر سوار ہو کر کافروں سے لڑتے رہے۔ اور انہوں نے سفید عمامے باندھے ہوئے تھے۔

حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ مسلمان

جبریل امین کا گھوڑا

اس روزہ کافروں کا تعاقب کرتے تھے اور کافر مسلمان کے سامنے بھاگتا جاتا تھا۔ اچانک اوپر سے کوڑے کی آواز آتی تھی۔ اور سوار کا یہ کلمہ سنا جاتا تھا۔

نالواں وعظ

اتباع رسول

صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ وَالْعَاقِبَةُ لِلتَّقِيْنَ وَالصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ
عَلٰى رَسُوْلِهِ مُحَمَّدٍ وَاٰلِهِ وَاَصْحَابِهِ اَجْمَعِيْنَ ؕ

اَمَّا بَعْدُ

فَاَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيْمِ بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

قُلْ اِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّوْنَ اللّٰهَ فَاتَّبِعُوْنِيْ يُحْبِبْكُمُ
اللّٰهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللّٰهُ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ
”اے محبوب! تم فرما دو کہ لوگو! اگر تم اللہ کو دوست رکھتے ہو، تو
میرے فرمانبردار ہو جاؤ، اللہ تمہیں دوست رکھے گا اور تمہارے
گناہ بخش دے گا۔ اور اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔“

حضرات! آج میرے وعظ کا عنوان ”اتباع رسول“ ہے، مجھے بتانا ہے کہ
خدا سے رشتہ محبت و دوستی بجز حضور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی کے
کبھی قائم نہیں ہو سکتا، کوئی لاکھ جتن کرے، مگر حضور کے وسیلہ کے بغیر وہ خدا تک

”اقدام حیزوم!“ یعنی آگے بڑھ! اے حیزوم!

حیزوم حضرت جبریل امین کے گھوڑے کا نام ہے۔ اور نظر آتا تھا کہ کافر
گر کر مر گیا۔ اور اس کی ناک تلوار سے اڑادی گئی اور چہرہ زخمی ہو گیا۔ صحابہ کرام رضی اللہ
تعالیٰ عنہم نے اپنے یہ معائنے سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کئے، تو
آپ نے فرمایا: یہ آسمان سوم کی مدد ہے۔ (تفسیر خزائن العرفان ص ۲۵۴)
دیکھا آپ نے یہ ہے تفسیر وَاَنْتُمْ الْاَعْلَوْنَ اِنْ كُنْتُمْ مُّؤْمِنِيْنَ کی کہ صاحب
ایمان حضرات صحابہ کرام علیہم السلام کی مدد کے لیے اللہ نے آسمان سے مدد نازل
فرمائی، اور وہ بے سروسامانی کے عالم میں بھی سر بلندی و غلبہ حاصل فرما گئے، مگر
آج ہم دنیاوی ساز و سامان کے ہوتے ہوئے بھی مظلوم ہیں، دنیا نے کفر ہم پر
درپے حملے کر رہی ہے، اور ہمارے حق غضب کر رہی ہے، یہ سب کچھ کیوں
ہے؟ صرف اس لئے کہ ہمارے ایمان کمزور ہو گئے ہیں۔

میرے بھائیو! اب بھی وقت ہے، ہوش میں آؤ، اٹھو، پھر وہی حرارت ایمان
پیدا کرو، اور دنیا کو دکھا دو کہ ہم مسلمان ہیں، صاحب ایمان ہیں۔

غیرت ہو تو کہہ کر بھی سنبھلنا نہیں مشکل
جرات ہو تو نرغے سے نکلنا نہیں مشکل
ہمت ہو تو حالت کا بدلنا نہیں مشکل
انجن ہو تو گاڑی کا بھی چلنا نہیں مشکل
گرمی سے کرو پہلے بخارات مہیا
پیدا ہو جو حرکت تو لگے گھومنے پہنیا۔

وَآخِرُ دَعْوَانَا اِنَّ الْحَمْدَ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ ؕ

برگزیر نہیں بھیج سکتا۔

قل غلامی کا حکم دینا یہ خدا کی مرضی اور اس کی منشا ہے مگر وہ اپنی مرضی کو اپنے محبوب کی زبان حق ترجمان سے کہلاتا ہے اور فرماتا ہے قل! اے محبوب! تو فرما دے، گویا اے محبوب! بات میری اور زبان تیری ہے۔
قل کہہ کے اپنی بات بھی منہ سے ترے ہی
اللہ کو ہے اتنی تری گفتگو پسند

میرے دوستو! یہ حقیقت ہے کہ زبان مصطفیٰ سے جو کچھ ارشاد ہوتا ہے۔ وہ دراصل خدا ہی کا ارشاد ہوتا ہے۔ اس لیے کہ حضور اپنی خواہش سے کچھ فرماتے ہی نہیں۔ بلکہ

فَمَا يَطُوقُ عَنِ النَّهْوِ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ (سپ ع ۵)
وہ کوئی بات ہی خواہش سے نہیں کرتے۔ وہ تو نہیں۔ مگر وحی جو انہیں کی جاتی ہے۔

مسلمانو! اپنا ایمان رکھو کہ ارشاد رسول ارشاد خدا ہی ہے۔

قول حق قرآن سے قول پیمرے حدیث
اہل دل کے واسطے تقریر ہے دونوں کی ایک
اس نے پھیر دل تو اس نے دعوت اسلام دی
وہ خدا اور یہ نبی تدبیر ہے دونوں کی ایک

ایک بھینگے کا قصہ | حضرات! آج کل ایک فرقہ جسے منکر حدیث کہا جاتا ہے۔ نکل آیا ہے۔ جو حدیث کو معاذ اللہ قابل اتباع

نہیں سمجھتا۔ اور بڑے علم خویش قرآن کا تابع ہے۔ حالانکہ جو حدیث رسول کا تابع نہیں وہ قرآن کا بھی تابع نہیں۔ مَنْ يُطِيعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ۔ کے مطابق جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا تابع ہے۔ وہ خدا کا تابع ہے۔ اور جو حضور صلی اللہ علیہ

وسلم کے فرمان کا توڑنے والا ہے وہ خدا کے ہی فرمان کا توڑنے والا ہے۔ چنانچہ کہتے ہیں۔ ایک بھینگا تھا۔ بھینگا اُسے کہتے ہیں۔ جس کی نظر ٹیڑھی ہو اور جسے ایک کے دو نظر آتے ہوں۔ اس کے ماسٹر نے اس سے کہا۔ میرے گھر جاؤ اور طاق سے میلر آئینہ اٹھا کر لے آؤ۔ وہ بھینگا گیا۔ اور طاق میں آئینہ کو دیکھ کر واپس چلا آیا۔ اور ماسٹر نے کہنے لگا۔ ماسٹر جی! طاق میں آئینے دو رکھے ہیں۔ میں کونسا لاؤں۔ ماسٹر نے کہا۔ مگر دو کیسے ہو گئے۔ آئینہ تو ایک ہی ہے۔ بھینگے نے کہا۔ نہیں صاحب! آئینے دو ہیں۔ ماسٹر صاحب نے کہا۔ اچھا جاؤ ایک آئینہ توڑ دو۔ اور دوسرا لے آؤ۔ چنانچہ وہ بھینگا گیا اور اس نے ایک آئینہ توڑ دیا۔ توڑنے کے بعد یہ دیکھ کر حیران رہ گیا۔ کہ توڑا ایک آئینہ تھا۔ مگر دوسرا آئینہ اپنے آپ ہی کیسے ٹوٹ گیا؟ یہ منظر دیکھ کر پریشانی کے عالم میں واپس ہوا۔ اور ماسٹر صاحب سے کہنے لگا۔ ماسٹر صاحب کچھ سمجھ میں نہیں آیا۔ کہ میں نے آئینہ تو ایک توڑا تھا۔ مگر دوسرا خود بخود ہی ٹوٹ گیا ہے۔ ماسٹر صاحب نے کہا۔ کبھت بھینگے! آئینہ تو ایک ہی تھا۔ مگر ترے بھینگے پن کی بدولت تجھے دو نظر آئے۔ اور تم نے دیکھ لیا کہ تم نے بڑے غم خویش جس دوسرے آئینے کو توڑا۔ وہ کوئی دوسرا نہ تھا۔ بلکہ وہی تھا۔ جو تجھے اپنے آپ ٹوٹتا ہوا نظر آیا۔

میرے بزرگو! اسی طرح حکم رسول دراصل حکم خدا ہی ہوتا ہے مگر ایمان کے بھینگوں کو ان میں تفریق نظر آتی ہے۔ اور یہ جو آج حدیث رسول کے منکر ہیں۔ انہیں کل پتہ چلے گا۔ جب انہیں حکم رسول توڑنے کی پاداش میں حکم خدا ہی ٹوٹا ہوا نظر آیا۔ خدا سے دعا کہ وہ ہمیں اس ایمان کے بھینگے پن سے بچائے۔ آمین!

شان نزول | اس آیت کریمہ کا شان نزول مفسرین کرام نے یہ لکھا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کعب بن اشرف اور اس کے متبعین کو دعوت

ایمان دی۔ تو وہ کہنے لگے۔ مُحَمَّدٌ أَمْنًا لِلَّهِ وَاجِبًا ذُوْهُمُ اللّٰهُ کے بیٹے اور دوست ہیں۔ اس موقع پر اللہ نے یہ آیت اتاری۔ کہ ان سے کہہ دیجئے۔ اگر اللہ کے دوست بننا چاہتے ہو تو اس کا طریقہ یہ ہے۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی اختیار کرو۔ ورنہ خدا کی

دوستی محال اور جنوں ہے۔ (روح البیان ص ۳۱۹)

اور پھر فرمایا کہ اب تو تم یہ چاہتے ہو کہ تم اللہ کے دوست بن جاؤ مگر جب تم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام بن جاؤ گے۔ تو یُحِبُّکُمُ اللہ اللہ تمہیں اپنا دوست بنائے گا۔ سبحان اللہ! کیا شان ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبوبیت کی کہ جو اس محبوب کا ہو جائے۔ خدا سے بھی اپنا محبوب بنا لیتا ہے۔

محبوب کے انداز بات یہ ہے کہ پیار تو اللہ کو اپنے محبوب ہی سے ہے مگر جو شخص اللہ کے محبوب کی غلامی اختیار کر کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت و صورت کی نقل اتارے گا۔ تو محبوب کے انداز جہاں بھی محب کو نظر آئیں گے۔ محب کی محبت وہاں جلوہ گر ہو جائے گی۔

حضور سے اللہ کو اگر پیار ہے تو اس لیے کہ حضور حضور ہیں۔ اور حضور کے غلاموں سے اگر اللہ کو پیار ہے تو اس لیے کہ وہ حضور کے غلام ہیں۔ بات ختم حضور ہی پر ہوتی ہے۔ خدا کا دوست اور محبوب بننے کے لیے حضور کی غلامی ضروری ہے۔ ہر وہ چیز جسے حضور سے تھوڑی بہت نسبت حاصل ہو جائے گی۔ وہ اللہ کی محبوب بن جاگی دیکھئے دنیا میں بڑے بڑے خوبصورت شہر موجود ہیں۔ ان شہروں کا قرآن میں کہیں نام نہیں لیا گیا۔ مگر ایک شہر ایسا بھی ہے جس کا قرآن مجید میں نام لیا گیا ہے۔ بلکہ اس شہر کی قسم فرمائی گئی ہے۔ چنانچہ ارشاد ہوتا ہے۔

لَا أَفْئِمُّ بِهَذَا الْبَلَدِ - وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ - (پ ۱۵ ع ۱۱)

مجھے اس شہر کی قسم کہ اسے محبوب! تم اس شہر میں تشریف فرما ہو۔ جانتے ہیں آپ یہ کون سے شہر کی قسم فرمائی گئی ہے؟ یہ شہر مکہ معظمہ ہے۔ خدا نے اس شہر کی قسم فرمائی اور اس لیے نہیں کہ اس شہر میں بیت اللہ ہے۔ یا اس شہر میں صفاء مروہ ہے۔ بلکہ اس لئے کہ۔

وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ - اے محبوب! تم اس شہر میں تشریف فرما ہو۔ دیکھا آپ نے! جس شہر کی گلیوں میں محبوب چلتا پھرتا نظر آیا وہ شہر بھی محبوب

بن گیا۔ اور اس کی قسم فرمائی جانے لگی۔

محبوب کے رنج تاباں اور زلفوں کی قسم اور سنئے! خدا فرماتا ہے۔

وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ (پ ۱ ع ۱۱)

چاند کی قسم! اور رات کی جب پردہ ڈالے، علامہ اسماعیل حق رحمۃ اللہ علیہ روح البیان میں فرماتے ہیں:- اشارت است بر روشنی و روئے حضرت معطف علیہ وسلم و کناشت از سیاہی موئے وے۔ (روح البیان ص ۲۲ ج ۴)

یعنی والضحیٰ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ انور کی روشنی مراد ہے اور "واللیل" سے حضور کی زلف معنبر کی سیاہی مراد ہے۔

گویا اللہ تعالیٰ اپنے محبوب کے چہرہ انور اور محبوب کی زلفوں کی قسم فرما رہا ہے کیونکہ محبوب کا چہرہ انور اور محبوب زلفیں بھی اللہ کو محبوب ہیں۔

محبوب کے زماں کی قسم اور سنئے! خدا فرماتا ہے۔

وَالْعَصْرِ إِنَّ الْإِنْسَانَ لَفِي خُسْرٍ - (پ ۱ ع ۲۸)

اس زمانہ محبوب کی قسم بیشک آدمی ضرور نقصان میں ہے۔ دیکھئے! یہاں محبوب کے زمانہ کی قسم فرمائی گئی ہے۔ گویا محبوب کا زمانہ بھی اللہ کو محبوب ہے۔

محبوب کی زبان کی قسم اور سنئے! خدا فرماتا ہے۔

وَقِيلَ يَا رَبِّ إِنَّ هَؤُلَاءِ قَوْمٌ لَا يُؤْمِنُونَ (پ ۱ ع ۴)

مجھے رسول کے اس کہنے کی قسم کہ اے میرے رب یہ لوگ ایمان نہیں لاتے۔ دیکھئے! یہاں محبوب کے قول وارشاد کی قسم فرمائی گئی ہے۔ گویا اللہ کو محبوب کی زبان بھی محبوب ہے۔

محبوب کی جان کی قسم اور سنئے! خدا فرماتا ہے۔

لَعَنُوكَ اللَّهُ يٰ يٰ يٰ سَكْرَتِهِمْ يٰ يٰ يٰ سَكْرَتِهِمْ (پ ۱ ع ۵)

اے محبوب! تمہاری جان کی قسم بیشک وہ اپنے نشہ میں جھٹک رہے ہیں۔

دیکھئے! یہاں محبوب کی جان کی قسم فرمائی گئی ہے۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں یہ

ہے کلام الہی میں شمس و صبحی ترے چہرہ نور و فرا کی قسم
قسم ناز میں راز یہ تھا کہ حبیب کی زلف ووتا کی قسم
وہ خدا نے مرتبہ تجھ کو دیا نہ کسی کو طے نہ کسی کو طے
کہ کلام مجید نے کھائی شہا ترے شہر و کلام و بقا کی قسم
ترا مسند ناز ہے عرش ربی ترا محرم راز ہے روح امیں
تو ہی سرور ہر دو جہاں ہے شہا ترا مثل نہیں خدا کی قسم

اتباع میرے بزرگوار آیت مذکورہ میں اللہ نے حضور سے فَاَتَّبِعُونِي كَمَا

ہے کہ میری اتباع کرو۔ یاد رکھیے۔ ایک ہے اطاعت اور ایک ہے
اتباع۔ ان دونوں لفظوں میں کچھ فرق ہے۔ اطاعت کا معنی ہے فرمانبرداری اور
اتباع کا معنی فرمانبرداری کے علاوہ قدم بقدم چلنا کے بھی ہیں۔ یعنی اتباع عام ہے۔
اطاعت خاص۔ اطاعت میں تو محبوب کے حکم و فرمان کی انتظار رہتی ہے۔ مگر اتباع کا
یہ معنی ہے کہ حکم و ارشاد کی تعمیل کے علاوہ محبوب کے حکم و ارشاد کے بغیر بھی محبوب کی
ہر مرضی کو اپنایا جائے۔ محبوب کا حکم نہ بھی ہو۔ تو بھی اس کی سیرت کو اختیار کر لیا جائے
میرے دوستو! اسی کا نام ہے مکمل غلامی۔

غلامی کی مثال مثلاً ہمارے ملک میں انگریز رہے۔ تو ان کی غلامی میں جب

منڈواتے دیکھا۔ تو غلاموں نے بھی یہ سب حرکتیں اپنائیں۔ حالانکہ انگریزوں کا یہ
کوئی حکم نہیں تھا کہ ایسا ضرور کرو۔ مگر غلامی کا تقاضا یہ تھا۔ کہ حاکم جس رنگ میں رنگا ہوا
ہے۔ اسی رنگ میں اپنے آپ کو بھی رنگ لو۔

اسی لیے میں کہا کرتا ہوں کہ جٹلمینو! خدا کا شکر ادا کرو۔ کہ پھلی جنگ میں جاپان
یہاں نہیں آگھسا۔ ورنہ اگر وہ آجاتا تو پھر ہر نیشن ایل جٹلمین کو داڑھی منڈوانے کے
ساتھ ساتھ اپنی ناک بھی چھٹی کرنا پڑتی اور ہرنائی کو استرے کے ساتھ ساتھ ایک

عدد ہتھوڑا بھی رکھنا پڑتا۔ اس لیے کہ جاپانیوں کی ناک چھٹی ہوتی ہے۔ تو ان کے
آجانے سے پھر ناک کا چھٹا ہونا بھی فٹن میں داخل ہو جاتا۔

الناس علی دین ملوکہم | میرے بھائیو! حاکم وقت کی بود و باش، اور
اس کی سیرت و صورت کا رعایا پر بڑا اثر ہوتا

ہے۔ چنانچہ خاندان بنی امیہ میں ولید بن عبد الملک اور سلیمان بن عبد الملک اور
حضرت عمرو بن عبد العزیز رحمۃ اللہ علیہ نمایاں شخصیتیں ہیں۔ ان تینوں کے مادات و
اطوار مختلف تھے۔ اور ان کے اپنے اپنے عہد میں جو جو کچھ ان کی اپنی طرز زندگی تھی۔
اسی کا اثر رعایا پر بھی پڑتا رہا۔ چنانچہ ولید کے متعلق روایت ہے کہ۔

كَانَ مَصَاحِبُ بَنَاءٍ وَارْتِخَاذِ مَصَافِيحٍ وَالصِّيَاغِ وَكَانَ النَّاسُ يَلْتَمِسُونَ فِي زَمَانِهِ
فَالْمَا يُسَلُّ بَعْضُهُمْ بَعْضًا عَنِ الْبِنَاءِ وَالْمَصَافِيحِ -

یعنی ولید عمارت میں، تالاب، زرخیز زمینیں بنانے اور تیار کرنے والا تھا جس
زمانہ میں لوگ، جب آپس میں ملتے۔ تو ایک دوسرے سے آبادیوں اور تالابوں
حوضوں وغیرہ کی تعمیر کے بارے میں پوچھ لیا کرتے تھے۔

اور سلیمان بن عبد الملک کے متعلق روایت ہے۔

كَانَ مَصَاحِبَ نِكَاحٍ وَطَعَامٍ فَكَانَ النَّاسُ يُسَلُّ بَعْضُهُمْ بَعْضًا عَلَى التَّزْوِيجِ وَالْجَوَارِي

سلیمان کھانے پینے اور نکاح کا شوقین تھا۔ تو لوگ بھی اس کے عہد میں ایک
دوسرے سے مل کر نکاح اور لونڈیوں کی باتیں پوچھتے۔

اور حضرت عمرو بن عبد العزیز رحمۃ اللہ علیہ کے متعلق راویوں کا بیان ہے۔

فَلَمَّا دَبَّيْ عَمْرُو بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ كَانُوا يَلْتَمِسُونَ فَيَقُولُ الرَّجُلُ لِلرَّجُلِ عَاوِذُكَ
الْيَمْلَةُ وَكَمْ تَحْفَظُ مِنَ الْقُرْآنِ وَمَتَى اخْتَمَمْتَ وَمَا تَصُومُ مِنَ الشَّجَرِ (طبری)

لیکن جب حضرت عمرو بن عبد العزیز رحمۃ اللہ علیہ (جو ایک ولی کامل حاکم تھے،
خلیفہ مقرر ہوئے۔ تو ہر شخص ایک دوسرے سے مل کر یہی پوچھتا۔ کہ رات کو
پڑھنے کا تیرا کون سا وظیفہ ہے۔ تجھے قرآن مجید کتنا یاد ہے۔ تو کب ختم

کرے گا۔ اور تو مہینہ میں کتنے روزے رکھتا ہے؟

دیکھا آپ نے۔ شاہانہ اقتدار جس طرز و طریق پر اپنی زندگی کی تشکیل کرتا ہو۔ انہی بنیادوں پر رعایا کی معاشرت و تمدن کی دیواریں بھی اٹھتی ہیں۔ آج سینما، تھیٹر، لائٹری، بیس، بینک، تصویر کشی، سنگ پروری، نیم عریانی، بے پردگی، راگ گانا، رقص و سرود وغیرہ حامل تمدن ہیں انگریزوں کو مرغوب ہیں۔ اس لیے عوام نے بھی ان اشیاء کو اپنا لیا ہے بلکہ معاذ اللہ بعض لوگ اب تو راگ و گانے اور رقص و سرود کو اسلحہ فتن اور دینی کارنامہ ثابت کرنے لگے ہیں۔ اور اس رقص و سرود کی باقاعدہ تعلیم اپنی لڑکیوں کو بھی دینے لگے ہیں۔ کسی زمانہ میں لڑکی کا ہاتھ بونا۔ دینی مسائل اور گھر کے کام کاج سے واقف ہونا سینا پر دنا۔ جہاننا۔ نمازی و پابند شریعت ہونا۔ مرغوب و پسندیدہ تھا۔ مگر اب سب سے پہلے لڑکی کا بے حجاب ہونا اور ناچنے گانے میں مشاق ہونا دیکھا جاتا ہے۔ میں نے ایک نظم میں لکھا ہے۔

سرخ تو ہے، سرخ ناخن، سرخ لب
ڈینجرس ہی ڈینجرس ہیں عضو سب
ہونہ ہو سینے پر دھننے کی تمیز
ناچنے گانے کا ہو لڑکی کو ذہب

میرے بزرگو! اس کا نام ہے غلامی کہ حاکم کے بود و باش، اس کی تہذیب و معاشرت کو بغیر اس کے حکم کے بھی اپنا لیا جائے۔

بلاچون و چرا تعمیل حکم غلامی کا ایک اقتضا اور بھی ہے۔ اور وہ یہ ہے کہ حاکم کا حکم دیا تھا۔ تو سب نے اپنی گھڑیوں کا ایک گھنٹہ ٹائم پیچھے کر لینے کا نہیں کہا تھا۔ کہ ہم ایسا کیوں کریں۔ اور اس کا فلسفہ کیا ہے؟ پھر جب حکومت نے نصف گھنٹہ آگے کر لینے کا حکم دیا۔ تو سب نے ایک دم نصف گھنٹہ ٹائم آگے کر لیا۔ اور کیوں؟

پھر بھی کسی نے نہیں کہا۔ اور آج یقیناً اس بات کی حکمت، اور فلسفہ بغیر حکومت کے کسی دوسرے کے علم میں نہیں۔ لیکن ٹائم سب نے کر رکھا ہے۔ مگر کس قدر انہوں نے کامیاب ہے۔ کہ حکم رسول پاک آج کل کے آزاد خیال افراد کیوں کیوں کرتے ہیں۔ کہ ہم ایسا کیوں کریں نماز کیوں پڑھیں۔ اس کا فلسفہ کیا ہے۔ روزہ کیوں رکھیں۔ اس کی حکمت کیا ہے۔ وغیرہ وغیرہ۔ حالانکہ اتباع رسول کا تقاضا یہ ہے۔ کہ جو حکم سرکار ہو بلاچون و چرا اسے تسلیم کر لیا جائے۔ اور بقول شاعر نقشہ یہ ہوتا ہے

مقصود دیکھنا تصویر میری یوں بنائی ہو

اُدھر حکم مجھ میں ہو۔ اُدھر گردن جھکانی ہو

اور اپنی زندگی کا ہر لمحہ حضور ہی کی غلامی میں گزرے۔ کوئی قدم ان کی سیرت مطہرہ کے خلاف نہ اٹھے۔ کوئی حرکت ان کی مرضی کے مخالف نہ ہونے پائے۔ ان کی ہر ادا ہمیں محبوب ہو۔ ان کی ہر مرضی ہمیں مرغوب ہو۔ مولا ناروی فرماتے ہیں۔

در ہمہ اقوال و افعال اے فتنے

قبلہ خود ساز خلق مصطفیٰ

ملحدانہ دور میرے بزرگو! آپ نے سنا کہ انگریز کی غلامی کا یہ عالم ہے کہ اس نے واڑھی منڈائی تو غلاموں نے بھی منڈا ڈالی۔ اس نے ٹیڑھی مانگ نکالی۔

تو غلاموں نے بھی نکال لی۔ اس نے کھڑے ہو کر پیشاب کیا۔ تو غلاموں نے بے بھی کھڑے ہو کر پیشاب کرنا شروع کر دیا۔ اسی طرح جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام ہوگا۔ وہ بھی حضور کی ہر ادا اپنانے کا حضور کے رنج و نور پر ریش و نور دیکھے گا۔ تو واڑھی رکھے گا۔ حضور کی سرانور پر سیدھی مانگ شریف دیکھے گا۔ تو سیدھی مانگ نکالے گا۔ اسی طرح جو جو ادا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں دیکھے گا۔ اسے پسند کرے گا۔ مگر آہ! یہ ملحدانہ دور ایسا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک سنتوں پر مذاق اڑایا جاتا ہے۔ یہ واڑھی پر پھبتیاں، عمامے پر مذاق، مسواک پر آواز دے کئے۔ یہ ملحدانہ باتیں۔ آج کل عام ہیں۔ خوب یاد رکھئے۔ واڑھی کا نہ کھنا گناہ ہے۔ مگر کفر نہیں۔ لیکن واڑھی پر

مذاق اور پھبتیاں اڑانا یہ کفر ہے۔ کہ ادائے محبوب کا مذاق اڑایا گیا۔ افسوس ان ملحدین پر جو انگریز کے تو اندھے مقلد اور سرتاپا غلام ہیں۔ لیکن جن کی غلامی کا خالق کائنات حکم دیتا ہے۔ ان کی غلامی سے باہر ہیں۔ اور نام رکھا ہے اس کا آزادی۔ حالانکہ جو حضور کا غلام نہیں وہ برائے نام آزاد ہو تو ہو۔ ورنہ وہ آزاد کب ہے! رسم و رواج کا وہ غلام اپنے نفس کا وہ غلام۔ شیطان کا وہ غلام۔ افسروں کا وہ غلام۔ جسے کہ اپنی بیوی کا وہ غلام۔ ایک سرور عالم کی غلامی اختیار کر لیتا تو ان سب غلامیوں سے نجات مل جاتی کہ۔ ع

محمد کی غلامی ہے سند آزاد ہونے کی

خدا کی گرفت

میرے بھائیو! حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی سے کنارہ کش ہو کر یہ جس کا نام لوگوں نے آزادی رکھ پھوڑا ہے۔ یہ آزادی ہرگز نہیں۔ بلکہ غور کیا جائے تو آخری ہولناک عذاب کے علاوہ اس دنیا میں بھی یہ لوگ خدا کی گرفت میں ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے زکوٰۃ ادا فرمائی کہ ارشاد فرمایا سو میں سے اڑھائی دینے کا حکم دیا۔ لوگوں نے یہ حکم نہ مانا۔ تو اس کی آخری سزا کل ملے گی۔ لیکن اس دنیا میں بھی یہ سزا ملی۔ کہ سینکڑوں ٹیکس پیچھے پڑ گئے۔ ہاؤس ٹیکس۔ انکم ٹیکس۔ وائر ٹیکس۔ یہ ٹیکس اور وہ ٹیکس۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھنے کا حکم دیا۔ یہ حکم نہ مانا۔ کہ کون پانچ وقت مسجد میں جائے۔ بوٹ اور جرابیں اتاریں۔ وضو کرے۔ اور نماز پڑھے۔ حکم رسول کی ان پابندیوں سے بھاگا۔ تو سینکڑوں پابندیاں پیچھے پر گئیں۔ صاحب استطاعت لوگوں کو عمر بھر میں ایک بار حج کا حکم رسول ملا۔ تو اس کی پرواہ نہ کی گئی۔ تو یہ سزا ملی کہ اچھا تو پھر ہزاروں کا خرچ کر کے ولایت جاؤ۔ اور وہاں کچھ عرصہ رہ کر اپنا دین و دنیا برباد کر کے آؤ۔ اور جو زیادہ سزا دینا منظور ہوئی۔ تو وہاں سے ایک میم صاحبہ کو بھی ساتھ کہ دیا گیا۔ جس نے یہاں پہنچ کر اپنے ولایتی ناز و انداز سے مسٹر کا کچھ مر نکال کے رکھ دیا۔ حج کے دوران صفامروہ کی دوڑ سے یہ لوگ بھاگے۔ کہ کون وہاں جائے۔

اور دوڑتا پھرے۔ تو سزا یہ ملی۔ کہ اچھا تو پھر یہیں فٹ بال کھیلے دوڑو۔ پولو کھیلے دوڑو۔ ہاکی کھیلے دوڑو۔ کبھی ادھر کبھی ادھر بس دوڑتے ہی رہو۔ میرے بھائیو! سچ پوچھو تو یہ آزادی برائے نام آزادی ہے۔ ہے خدا کی گرفت۔ مگر یار لوگ اسے آزادی سمجھ بیٹھے ہیں۔

ایک کابلی کا قصہ مشہور ہے۔ کہ وہ کابل سے ہندوستان آیا۔ تو ایک لطیفہ حلوائی کو دیکھا۔ جو تازہ حلوا بنا کر بچے کو سامنے رکھ کر اپنی دکان پر بیٹھا تھا۔ کابلی نے اسے دیکھا تو اپنی پھڑی اس کی آنکھوں کے قریب لاکر ہلانے لگا۔ حلوائی نے پوچھا۔ خان! یہ کیا کرتے ہو۔ کابلی بولا۔ خواہ میں دیکھتا ہوں۔ کہ تم اندھا تو نہیں ہے۔ حلوائی بولا۔ میں اندھا نہیں ہوں۔ کابلی نے کہا۔ اگر اندھے نہیں ہو تو اتنا حلوہ سامنے رکھا ہے۔ اسے کھاتے کیوں نہیں؟ حلوائی بولا۔ خان! یہ حلوہ میں کھا لوں تو اجڑ جاؤں؟ خان نے کہا اچھا اگر یہ حلوہ کھالے سے آدمی اجڑتا ہے تو تو ہم اجڑتا ہے۔ اور یہ کہا اور وہ سارا حلوہ کابلی نے کھالیا۔ حلوائی نے پیسے مانگے تو کابلی بولا۔ پیسہ و پیسہ ہمارے پاس کچھ نہیں۔ حلوائی اسے پکڑ کر عدالت میں لے گیا۔ قاضی نے فیصلہ کیا کہ کابلی کو گدھے پر بٹھا کر شہر میں پھراؤ۔ اور چھوٹے چھوٹے بچوں کی ایک فوج اس کے پیچھے کر دو۔ جو ڈھول بجاتے ہوئے اس کے پیچھے پیچھے چلیں۔ چنانچہ اس کابلی کے ساتھ ہی سلوک کیا گیا۔ گدھے پر بٹھایا۔ اور پھوٹے چھوٹے بچوں کی فوج کو پیچھے کر دیا گیا۔ جو ڈھول بجا بجا کر اس کے پیچھے پیچھے چلتے رہے۔ اور کابلی کو سارے شہر میں پھرایا۔ کابلی صاحب اپنے وطن پہنچے۔ تو لوگوں نے پوچھا۔

”ملک ہند چکو نہ ملک است؟“ ہندوستان کیسا ملک ہے؟

— تو بولے!

”خوب است۔ حلوہ خوردن مفت است۔ سواری خر مفت است“

فوج طفلان مفت است۔ نیز ڈم ڈم مفت است“

— یعنی بڑا اچھا ملک ہے۔ وہاں حلوہ مفت ملتا ہے گدھے کی

سواری مفت ملتی ہے۔ بچوں کی فوج مفت اور ڈھول بھی مفت

ملتا ہے۔

گو یا خاں صاحب نے اپنی اس سزا کو اپنا جلو س سمجھ لیا۔ ملی تو اس کو سزا۔ مگر اس نے سمجھ یہ لیا کہ یہ میرا جلو س نکالا گیا ہے۔

میرے بھائیو! کچھ اسی قسم کا معاملہ یہاں بھی ہے۔ کہ یہ باغیان رسول ہیں تو خدا کی گرفت میں لیکن نام انہوں نے اس کا آزادی رکھ چھوڑا ہے۔ عرصہ بریں عقل و دانش بیاید گریست

میرے بھائیو! اُدھار کرام علیہم الرضوان کی مبارک ہسٹریاں پڑھو۔ وہ لوگ آزادی کا مزہ چکھ گئے۔ قیصر و کسریٰ پر اپنا رعب جما گئے۔ بلکہ حیوانات کو بھی اپنا مطیع و فرمانبردار بنا کر دکھا گئے۔ آب و باد، خاک و آتش پر حکومتیں کر گئے شاعر لکھتا ہے۔

وہ مسلمان کہاں اگلے زمانے والے

گر دہیں قیصر و کسریٰ کی جھکانے والے

فاروق اعظم اور روم کا ایچی | مسلمانو! حضرت فاروق رضی اللہ عنہ کا ایک واقعہ سنو! اس واقعہ کو حضرت مولانا

رومی علیہ الرحمۃ نے مثنوی شریف میں بھی لکھا ہے۔ اور میں آپ کو مثنوی شریف کے اشعار کے اردو منظوم ترجمہ میں یہ واقعہ سناتا ہوں۔

شاہ روم نے ایک مرتبہ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کی خدمت میں اپنا ایک ایچی بھیجا۔ وہ ایچی جب مدینہ منورہ پہنچا۔ تو حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کے محل کا پوچھنے لگا۔ اس نے سمجھا کہ جیسے ہمارے بادشاہ بڑے بڑے محلوں میں رہتے ہیں۔ فاروق اعظم بھی جن کے نام سے بھی ہمارے بادشاہ کا نسبت ہیں کسی بہت بڑے محل میں اور بہت بڑے سنگین پرے میں رہتے ہوں گے۔

پہنچا تو وہ مسلمانوں سے حضرت فاروق اعظم کا محل پوچھتا رہا۔ اور

لوگ جب سنتے تھے اس کا یہ کلام ہنس کے کہتے تھے کہ اے فرزندِ خام

صبر و شکر اس کے ہیں وہ حصن حصین

قصر کی اس شیر کو حاجت نہیں

ہے امیر المؤمنین گرجہ عمر

پر نہیں رکھتا غریبوں سا بھی گھر

اس ایچی نے جب یہ جواب سنا تو بڑا حیران ہوا۔ کہ یہ عجیب قسم کی حکومت ہے کہ اتنا بڑا رعب جلالت تاب مسلمانوں کا بادشاہ۔ مگر نہ کوئی محل اور نہ کوئی پر۔

ہے تعجب فاتح ملک شہاں

ہاں روشن کی طرح ہو یوں نہاں

فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کی اس سادگی کا ذکر سن کر اس کا شوق جستجو بڑھا اور ہر ایک سے پوچھنے لگا۔ کہ فاروق اعظم کہاں ملیں گے۔

آخر ایک بڑھیا یہ بولی دیکھ کر

نخل خرما کے تلے ہے وہ غمیر

ظہل حق سایہ میں ہے سویا ہوا

یہ عمر ہے جس کا تو جو یا ہوا

بڑھیا کی نشان دہی سے وہ ایچی کھجور کے درخت کی طرف بڑھا کیا دیکھتا ہے کہ اللہ کا شیر مسلمانوں کا امیر وہ جس کے رعب و دبدبہ سے دنیا لے کفر لرزہ برانداز ہے۔ بغیر کسی تکلف کے اکیلا اپنے ہاتھ کا تکیہ بنائے سو رہا ہے۔

ہے۔ بغیر کسی تکلف کے اکیلا اپنے ہاتھ کا تکیہ بنائے سو رہا ہے۔

ڈیل میں تھا ایچی کو پیل تن

لیکن اس کا کانپ اٹھا تن بدن

بحان اللہ! سوئے ہوئے اللہ کے شیر کا یہ رعب کہ روم کا ایچی آپ کو غنہ کے عالم میں بھی دیکھ کر کانپ اٹھا اور

دل میں کہتا تھا، الہی کیا ہوا

قیصر و کسریٰ کو دیکھا بارہا

جنگ میں بھی زخم کھائے سینکڑوں
دشمنوں کے سراٹھائے سینکڑوں
میں نے مارے بیسیوں شیر و پلنگ
پر کبھی بدلانا اس چہرے کا رنگ
کانپتا ہے اب تو میرا جوڑ جوڑ
آکے یاں نکلی ہے اب ساری مرد
مسلمانو! پھر روم کے اچھی کے منہ سے بے ساختہ نکلا
آسمانی رعب ہے اس شخص کا
ہے خدائی بھیہد گڈری میں چھپا

دیکھا آپ نے! یہ تھے آزاد مسلمان کہ آزادی سے سو رہے ہیں۔ اور کفر اس
سوئے ہوئے بھی اللہ کے شیر کو دیکھ کر کانپ اٹھتا ہے۔

حضرت سفینہ رضی اللہ عنہ
اور ایک جنگل کا شیر
میرے بزرگو! ان لوگوں کا رعب اور
دید بہ نہ صرف یہ کہ انسانوں پر تھا بلکہ
جنگلی درندوں پر بھی ان کا رعب تھا۔
چنانچہ مشکوٰۃ شریف کی حدیث ہے :-

حضرت سفینہ رضی اللہ عنہ سرزمین روم میں اپنے لشکر سے الگ ہو کر راستہ بھول
گئے۔ آپ اپنے لشکر کی تلاش میں تھے کہ راستے میں ایک خطرناک شیر مل گیا۔ اس
مشکل کے وقت آپ بالکل نہیں گھبرائے اور اس شیر کو مخاطب فرما کر یوں فرمایا :-
يَا أَبَا الْحَارِثِ اَنَا مَوْلَى رَسُولِ اللَّهِ - اے ابا الحارث! خبردار میں رسول
اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام ہوں۔

حدیث شریف میں آتا ہے کہ یہ سن کر شیر نے کتے کی طرح دم ہلانا شروع کی
اور حضرت سفینہ رضی اللہ عنہ کی رہنمائی کرتا ہوا ساتھ چل دیا۔ اور آپ کو لشکر میں
ملا کر واپس چلا آیا۔ دیکھئے مشکوٰۃ شریف ص ۵۳

ایک پنجابی شاعر نے اس موقع پر لکھا ہے کہ شیر نے جب یہ سنا کہ یہ رسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام ہے تو گویا وہ یوں کہنے لگا
شیر کیا سیفنے تائیں سن راہی راہ جانے
جو غلام رسول اللہ سے کیں غلام انانہ سے

صحابہ کرام کا اتباع رسول
حضرت! صحابہ کرام علیہم الرضوان کی ساری
زندگیاں اتباع رسول میں گزریں۔ اور انہوں

نے حضور کا اتباع کر کے دکھایا۔ . . . اپنا سب کچھ قربان کر دیا۔ مگر
اتباع رسول کو نہ چھوڑا۔ حضور نے انہیں جدھر سے روکا وہ رک گئے۔ جدھر بھکایا
بھک گئے۔ فتح مکہ کی لڑائی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ارشاد فرمایا کہ جو مشرک
سامنے آئے۔ اسے قتل کر دو۔ اگرچہ وہ تمہارا اپنا عزیز ہی کیوں نہ ہو۔ تو ان تبعین رسول
کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا ہی کر دکھایا۔ اور اپنے بیگانے میں کوئی فرق نہ رکھا۔ اگر
سامنے باپ آگیا۔ تو اسے نہ چھوڑا۔ بیٹا آگیا۔ تو اسے معاف نہ کیا۔ بھائی آیا تو اسے نہ چھوڑا۔
یہی وہ اتباع رسول تھا جس کی بدولت وہ يُخَيِّطُكُمْ اللَّهُ کے مصداق بن کر اللہ کے
محبوب بن گئے۔ اور ساری دنیا ان کے قدموں پر گر گئی۔

کدو سے پیار
میں نے آپ کو بتایا ہے کہ اتباع کے معنی میں قدم بہ قدم چلنا
بھی مانتا ہے۔ محبوب کے حکم و ارشاد کے بغیر بھی محبوب کی
مرغوب چیز سے رغبت رکھنا اور اسے اپنا نایہ اتباع ہے۔ چنانچہ اس کی مثال بھی صحابہ
کرام میں بدرجہ اتم موجود تھی۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میں ایک دعوت میں
حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ گیا۔ صاحب خانہ نے کدو پکا رکھا تھا۔ میں نے دیکھا
حضور صلی اللہ علیہ وسلم کدو کو بڑے شوق و رغبت سے تناول فرما رہے ہیں۔ حضرت
انس فرماتے ہیں حضور کی اس رغبت کو دیکھ کر۔

فَلَمْ أَذِلْ أَحَبُّ النَّبَاءِ يُعَذُّ يَوْمَئِذٍ - (مشکوٰۃ ص ۵۳)

اس دن سے میں بھی کدو سے محبت رکھنے لگا۔

دیکھئے حضور نے حکم نہیں دیا کہ اے انس تو بھی کدو کھایا کر۔ اور اس سے ہمیشہ محبت رکھنا۔ مگر یہ اتباع رسول تھا کہ محبوب کو کدو کی طرف رغبت فرماتے دیکھا۔ تو اس مبارک عادت کو خود بخود ہی اپنا لیا۔ میرے بھائیو! خوب یاد رکھو۔ خدا کی محبت و دوستی حاصل کرنے کے لیے یہی اتباع رسول درکار ہے۔ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر ادا و سیرت مبارکہ کو اپنا لیا جائے۔ اور آپ کے ہر حکم و ارشاد کی تعمیل کی جائے حضور کے اتباع و اطاعت کے بغیر خدا کا پانا ناممکن ہے۔

مسلمانو! یہ تو بھلا صحابہ کرام کی باتیں تھیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی و اطاعت نہایت و حیوانات اور جمادات نے بھی کر کے دکھائی۔

درختوں کی اطاعت

درختوں کی اطاعت | جتنا نچر حدیث شریف میں آتا ہے حضرت بریدہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک اعرابی نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا اگر آپ نبی ہیں تو کوئی معجزہ دکھائیے حضور نے فرمایا اچھا وہ درخت جو سامنے کھڑا ہے اُسے میرا پیغام دو اور اتنا کہہ دو۔ رَسُوْلُ اللّٰهِ يَذُوْكُ۔ "تجھے اللہ کا رسول بلاتا ہے" وہ اعرابی گیا اور اس نے درخت سے یہ جملہ کہہ دیا۔ دوستو! حدیث میں آتا ہے۔ اُس درخت نے یہ حکم پاتے ہی اپنے دائیں بائیں اور آگے پیچھے گڑ کر اپنی جڑیں زمین سے اکھڑیں۔ اور پھر جڑوں کو گھسیٹتا ہوا چلتے چلتے حضور کی خدمت میں پہنچ گیا۔ اور عرض کرنے لگا۔ اَسْلَمْتُ عَلَيْكَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ۔ اعرابی یہ منظر دیکھ کر کہنے لگا۔ اچھا اب اسے کہئے۔ یہ پھر اپنی جگہ پر چلا جائے۔ اور اسی طرح زمین میں گڑ کر کھڑا ہو جائے۔ جتنا نچر حضور نے اس درخت کو حکم دیا۔ تو وہ چلتا ہوا پھر اپنی جگہ پر جا کر کھڑا ہو گیا۔ اعرابی یہ معجزہ دیکھ کر فوراً مسلمان ہو گیا۔ (حجۃ اللہ علی العالمین ص ۳۲)

مسلمانوں کو اسوجھ تو ایک درخت تو حضور کے اشارے پر آ بھی جائے۔ اور چلا بھی جائے۔ مگر ایک وہ ہوائے نام انسان جو حضور کے حکم پر نہ مسجد میں آتا ہے۔ اور نہ حضور کے روکنے پر منہیات سے رکتا ہے۔ بھلا ایسا انسان بھی انسان کہلانے کے لائق ہے! ہرگز نہیں۔ ایسے شخص کے لئے تو قرآن پاک کا یہ ارشاد ہے۔

وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِّنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا
وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا وَلَهُمْ أَذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا أُولَٰئِكَ كَانُوا
فِي هُمُومٍ ۖ بَلْ هُمْ أَمْنٌ ۖ وَلَٰئِكَ هُمُ الْغَافِلُونَ - (١١)

اور بے شک ہم نے جہنم کے لیے پیدا کئے ہیں۔ بہت جن اور آدمی وہ
دل رکھتے ہیں۔ جن میں سمجھ نہیں۔ اور وہ آنکھیں کھلتے جن سے دیکھتے نہیں۔
اور وہ کان جن سے سنتے نہیں۔ وہ جو بالوں کی طرح ہیں۔ بلکہ ان سے
بڑھ کر گمراہ۔ وہی غفلت میں پڑے ہیں۔“

بھائیو! آنکھیں کھولو۔ اور خدا کا ارشاد دیکھو۔ کان کھولو اور اس کا ارشاد سنو!
اور اس عقل کی زندگی کو ترک کرو۔ یاد رکھو۔ آج اگر آنکھیں بند رکھیں۔ تو کل پھر یہ سننا
پڑے گا۔

لَقَدْ كُنْتُمْ فِي غَفْلَةٍ مِنْ هَذَا فَكُشِفْنَا عَنْكُمْ غِطَاءَكُمْ فَبَصَرُكُمُ الْيَوْمَ حَدِيدٌ
 رپ ۱۶ ع ۱۶) بیشک تو اس سے غفلت میں تھا۔ تو ہم نے تجھ پر سے پردہ
 اٹھایا۔ تو آج تیری نگاہ تیز ہے۔“

اور یاد رکھو کل قیامت کے دن خداوند کریم نے ایک ایک بات کا سوال فرماتا ہے اور ہمیں جواب دینا پڑے گا۔ یہ کان اللہ نے دیئے ہیں۔ قرآن و حدیث شرعی احکام اور نیک باتیں سننے کے لئے یہ آنکھیں ہمیں دی ہیں۔ نیک اور جائزہ چیزیں دیکھنے کے لیے۔ یہ عمر ہمیں دی ہے۔ تاکہ ہم اللہ و رسول کی رضا حاصل کریں۔

مولانا رومی علیہ الرحمۃ فرماتے ہیں:۔

حق چو فرماید چه آوردی مرا
عمر خود را در چه پایاں بردی
گوهر دیده کجا فرو سودی

اندریں حملت که من دادم ترا
قوت و قوت در چه فانی کردی
ببخش حس را در کجا پالودی

یعنی اللہ تعالیٰ کل قیامت کو پوچھے گا کہ اے بندے! میں نے جو تجھے اتنی مہلت دی، تو اس مہلت میں تم میرے لیے کیا لائے ہو؟ اور بتاؤ کہ تم نے اپنی عمر

کس شغل میں بسر کی اور اپنا زور و زکس بات میں لگایا۔ اور یہ آنکھوں کا موتی اور اسی طرح اپنی پنج جس کو کہاں صرف کیا!

بھائیو! سوچو! کہ ان باتوں کا ہم کیا جواب دیں گے۔

غیر شرعی رسمیں | میرے عزیزو! آج ہم میں کئی ایک ایسی رسمیں موجود ہیں جن سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے روکا ہے۔ مگر

افسوس! کہ ہم مسلمانی کا دعویٰ کرتے ہوئے بھی ان کو نہیں چھوڑتے، شادیوں میں۔ غنوں میں، ہزاروں رسمیں بڑی بڑی ایسی کہ جن کے کرنے سے ایمان بھی جاتا رہے۔ یا نقصان میں آجائے۔ کرتے ہیں۔ چنانچہ یہ باجے گا جے ڈھولک تماشائوں کا گانا۔ اور برات آنے پر چھتوں پر چڑھ کر کئی طرح کے بکواس میزگانے گانا وغیرہ وغیرہ سب وہ باتیں ہیں جن سے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے مگر ہم ہیں کہ رکتے ہی نہیں۔ مسلمانو! خوب یاد رکھو! اگر خدا کو راضی کرنا چاہتے ہو۔ تو ہر معاملہ میں اس کے رسول کا اتباع کرو۔ اگرچہ تم سے سارا جہان ناراض ہو جائے۔ جہان ناراض ہوتا ہے تو ہونے دو۔ مگر رسول کریم کو ناراض مت کرو۔ یا برادری کو رکھو یا اپنے رسول کو رکھو۔ بھائیو! مگر اسی بات یاد رکھنا کہ اگر برادری ناراض ہو گئی تو کچھ نہیں بگڑے گا۔ اور اگر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ناراض ہو گئے۔ تو کچھ نہیں رہے گا خوب یاد رکھو۔ جب تک تم اپنے ہر معاملہ میں بیع و شرا میں حرکت و سکون میں۔ شادی و غم وغیرہ میں حضور کی فرمانبرداری کا خیال نہ رکھو گے۔ تب تک تم کبھی صحیح معنوں میں مسلمان ہرگز نہیں بن سکتے۔ ویسے نام کے مسلمان ہو تو ہو۔ مگر کام کے مسلمان ہرگز نہیں!

لطیفہ | مولا ناروحی علیہ الرحمۃ نے ایک لطیفہ لکھا ہے۔ کہ ایک شخص نے بہت بڑا عمامہ باندھ رکھا تھا۔ ایک چور نے دیکھا۔ تو اس نے سوچا کہ اگر یہ عمامہ ہاتھ آجائے۔ تو گھر بھر کے لیے ملل کی قبیضیں تیار ہو جائیں گی۔ چنانچہ اس نے جھپٹ کر اس کا عمامہ اتار لیا۔ اور دوڑا۔ عمامہ کے مالک نے چور کو آواز دی۔ کہ میاں چور! تم عمامہ کی ظاہری شکل پر بھول گئے۔ ذرا اسے کھول کر تو دیکھو۔ اس کے

اندر کیا ہے۔

کھول کر تو دیکھ اس کا کیا ہے حال
پھر بھی تو لے جائے تو تجھ کو حلال
اس کو کھولا بھاگتے عیار نے
دھجیاں اور چیتھڑے گرنے لگے
ہاتھ میں آخر کو اس کے رہ گیا
اک پرانا پارچہ کمنواٹ کا

یعنی چور نے کھول کر دیکھا۔ تو اوپر ایک ہی پیچ ملل کا تھا۔ اندر سب چیتھڑے بھرے تھے۔ مولانا فرماتے ہیں۔ اسی طرح آج کل کے بے عمل مسلمانوں کا اسلام ہے۔ کہ اوپر کلمہ کا ایک ہی پیچ ہے، اور اندر سب وہی کفریہ رسموں کے چیتھڑے بھرے ہیں۔

از بروں طعنہ زد ی بایزید

وز درونت ننگ سے دارو یزید

”باہر سے تو ایسے کہ حضرت بایزید سے بھی اچھے اور اندر سے ایسے کہ یزید سے بھی بُرے“

۔ خداوند تعالیٰ اندر اور باہر سے ہیں پورا مسلمان بننے کی توفیق دے! آمین!

وَاٰخِرُ دَعْوَانَا اِنَّ الْحَمْدَ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِیْنَ

دسواں وعظ

خدا کی بندگی

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ط وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ وَالصَّلَاةُ
وَالسَّلَامُ عَلَى رَسُولِهِ مُحَمَّدٍ وَآلِهِ وَاصْحَابِهِ أَجْمَعِينَ ؕ

اَمَّا بَعْدُ

فَاعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ ؕ بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ؕ

وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا

لِيَعْبُدُونِ ؕ (پ ۲۷)

اور میں نے جن اور آدمی اسی لیے ہی بنائے کہ میری بندگی کریں؛

حضرات!۔ آج کے میرے وعظ کا عنوان ہے۔ ”خدا کی بندگی“ اس کے متعلق کچھ عرض کرنے سے پہلے چند تمہیدی کلمات سن لیجئے:-

یہ واقعہ و حقیقت ہے کہ خداوند کریم نے دنیا میں کوئی چیز بیکار و غیر مفید پیدا نہیں فرمائی۔ ہر چیز کی پیدائش میں یقیناً کوئی نہ کوئی حکمت مضمر ہوتی ہے۔ یہ

الگ بات ہے کہ ہماری سمجھ میں وہ حکمت نہ آئے۔ چنانچہ حضرت امام غزالی علیہ الرحمۃ نے کیا۔ نئے سعادت میں لکھا ہے کہ ایک مرتبہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دیوار پر ایک چھپکلی کو دیکھا۔ تو اللہ سے سوال کیا۔ الہی! تو نے چھپکلی کو کیوں پیدا فرمایا؟ خدا نے اس کے جواب میں فرمایا اے موسیٰ۔ یہی سوال تجھ سے قبل چھپکلی بھی کر چکی ہے کہ الہی! تو نے موسیٰ کو کیوں پیدا فرمایا؟ اور اے موسیٰ! میں نے کوئی چیز بیکار پیدا نہیں فرمائی۔ میرے بزرگوار معلوم ہوا کہ اللہ نے کوئی چیز بے کار پیدا نہیں فرمائی۔ ہر چیز اپنی اپنی جگہ کارآمد ہے۔ اور کسی نہ کسی حکمت پر مبنی پیدا فرمائی گئی ہے۔

فَعَلَّ الْحَكِيمُ لَا يَخْلُوَا عَنِ الْحِكْمَةِ۔ حکیم کا کوئی فعل حکمت سے خالی نہیں ہوتا۔

سب کچھ انسان کے لیے اور پھر یہ بھی حقیقت ہے کہ خدا نے ہر چیز کو انسان کے لیے پیدا فرمایا ہے۔ اور ہر شے کسی

نہ کسی حیثیت سے انسان کی خادم نظر آتی ہے۔

ہوا چنانچہ یہ ہوا ہی دیکھ لیجئے۔ اگر یہ نہ ہو۔ تو انسان کا دم ہوا ہو جائے زندگی محال ہو اور جینا و شوار ہو جائے۔ اور کئی امور جو ہوا سے تعلق رکھتے ہیں سب رک جائیں۔ اور انسان کے لیے نقصان واقع ہو۔ تو معلوم ہوا کہ ہوا انسان کی خادم ہے۔ اور انسان کے لیے پیدا فرمائی گئی ہے۔

پانی پانی کو بھی دیکھئے۔ اگر پانی نہ ہو۔ تو ہماری پیاس کیسے بجھے، کپڑے کیسے دھوئیں۔ سی۔ چائے۔ شربت و دیگر مشروبات کیسے تیار ہوں! آپ کے کھیتوں کو سیراب کون کرے؟ آپ کا کھانا کھلانا۔ پینا پلانا۔ نہانا دھونا۔ اور اسی طرح متعدد کام جو متعلق بالماویں۔ سب ہی کے سب رک جائیں۔ اور انسان کو بے حد نقصان کا سامنا ہو۔ کیا یہ حقیقت نہیں؟

آگ آگ کی طرف آئیے۔ دیکھ لیجئے۔ یہ بھی آپ ہی کی خادم ہے۔ آپ کا کھانا پکاتی ہے۔ آپ کے لیے چائے تیار کرتی ہے۔ سردیوں میں آپ کے کمرے اور آپ کا بدن گرم کرتی ہے۔ یقیناً علیٰ ذلک۔ اگر آگ نہ ہو۔ تو انسان کے کئی کام رک جائیں۔

کی غذا کی مقدار میں ایک ہی چوہ پایہ کھا جاتا ہے۔ اور خواہشات کی تکمیل کے لیے حیوانا کافی تھے۔ ڈارون کی تھیوری کے مطابق ڈارون کی اصل بند رہے۔ اور بندر خواہشات نفسانیہ کے پورا کرنے میں کچھ کوتاہی نہیں کرتا۔ پھر انسان کی جگہ انہیں حیوانات کو کیوں پیدا نہ فرمایا گیا؟

نئی تہذیب کا جواب میرے بھائیو! اس سوال کے جواب میں نئی تہذیب کا جواب تو یہی ہے جس کا اوپر ذکر ہوا کہ انسان سونے اور کھانے پینے اور خواہشات کی تکمیل کے لیے ہی پیدا ہوا ہے۔ مختصر لفظوں میں نئی تہذیب کا جواب یہ ہے کہ انسان آیا ہے کھانے پینے کے لیے اور کھانا پینا ہے اس کا جینے کے لیے اور جینا اس کا پھر کھانے پینے ہی کے لیے۔ مگر قرآن کا جواب وہ ہے جس کا ذکر ابتدائے مضمون میں ہو چکا۔ اور جو آیت زیب مضمون ہے۔ اور جس کا ذکر میں اپنے ان اشعار میں لکھ چکا ہوں کہ

جانور پیدا ہوئے تیری وفا کے واسطے
چاند سورج اور ستارے میں ضیا کے واسطے
کھیتیاں سرسبز ہیں تیری غذا کے واسطے
سب جہاں تیرے لیے اور تو خدا کے واسطے

مقصود یہ کہ کھانا پینا اگر زندگی کے لیے ہے تو زندگی خدا کی بندگی کے لیے ہے اور زندگی بے بندگی شرمندگی زندگی بابت بندگی تا بندگی

اشرف المخلوقات انسان کو ذرا اپنے خالق و مالک اور رازق کی مہربانیوں کا خیال کرنا چاہیے۔ ذرا سوچئے تو حضرات ابچہ ماں کے

پیٹ میں ہے۔ اور رازق اسے وہیں رزق دے رہا ہے۔ اور دنیا میں آنے سے پہلے ہی خدا نے اس کے لیے دو دودھ کی نرس ماں کی چھاتی میں جاری کر دیں۔ پھر پیدائش کے بعد اسے ماں کی گود اور باپ کی آغوش عطا فرمائی۔ ذرا بڑھو! تو

مٹی بھی انسان کی خادم ہے۔ ہمارے مکانوں کو سر پر سے کھڑی رہنے والی زمین اگر نہ ہو۔ تو آپ کا چلنا پھرنا۔ اٹھنا بیٹھنا سب ختم ہو جائے۔ آپ کی کھیتیاں۔ باغات وغیرہ نابود ہو جائیں۔ یہ بارونق شہر اور سیرگاہیں اسی مٹی کی بدولت ہیں۔ یہ نہ ہو۔ تو آدھا سہان ختم ہو جائے۔

اسی طرح چاند، سورج، ستارے، جمادات، نباتات، حیوانات وغیرہ فرسک دنیا کی ہر چیز انسان کے لیے ہے۔ اور انسان ان سب کے اعلیٰ و اشرف اور ان سب کا مطاع ہے۔ **انسان کیلئے سب انسان اور کس لیے** حضرات! جب آپ یہ معلوم کر چکے کہ انسان کے لئے سب کچھ ہے۔ تو اب اس کے برعکس دیکھئے کہ انسان کیا ان چیزوں کے لیے پیدا کیا گیا ہے؟ بنظر غور دیکھئے سے جواب "نہیں" کے سوا اور کچھ نہیں ہوگا۔

اور وہ اس طرح کہ آپ مان چکے کہ اگر ہوانہ ہو۔ تو انسان کا نقصان ہے۔ مگر خود ہی سوچئے کہ اگر انسان نہ ہو۔ تو کیا ہوا کا بھی کوئی نقصان ہے؟ ہرگز نہیں۔ انسان نہ ہو تو ہوا کا کچھ بھی نقصان نہیں۔ اسی طرح پانی اگر نہ ہو۔ تو انسان کا نقصان۔ اور اگر انسان نہ ہو۔ تو پانی کا کیا نقصان؟ پو نہی آگ مٹی، یا چاند سورج وغیرہ ان میں سے اگر کوئی ایک چیز بھی نہ ہو۔ تو انسان کا نقصان ہے اور اگر انسان نہ ہو۔ تو ان میں سے کسی چیز کا کچھ نقصان نہیں۔ تو معلوم ہوا کہ یہ سب چیزیں انسان کے لیے ہیں۔ مگر انسان ان میں سے کسی کے لیے نہیں۔ پھر دیکھنا ہے کہ انسان کس لیے پیدا کیا گیا۔ اس کے جواب میں اگر آپ کہیں کہ صاحب انسان کو سونے کے لیے پیدا کیا گیا ہے کہ حضرت انسان دنیا میں پہنچ کر سونے کی خدمت سرانجام دیا کرے۔ اور دن رات سویا کرے۔ تو ہم کہیں گے اگر یہی بات تھی۔ تو اللہ تعالیٰ انسانوں کی جگہ خرگوش پیدا فرما دیتا۔ اس لیے کہ خرگوش کی نیند مشور ہے۔ کہ وہ بہت سوتا ہے۔ پھر انسان کیوں پیدا کیا گیا؟ سوال تا حال باقی ہے۔ اگر آپ کہیں کہ اسے کھانے پینے یا خواہشات کی تکمیل کے لیے پیدا کیا گیا ہے۔ تو ہم کہیں گے کہ کھانے پینے میں انسان سے زیادہ چوہ پائے ہیں۔ کہ کئی انسانوں

ساملکل۔ ٹانگے گھوڑے اور پھر جو اور ترقی کر لی تو موٹریں، لاریاں، بحری جہاز اس کے لیے مہیا فرما دیئے۔ حتیٰ کہ مرنے کے بعد بھی خدا نے اس کی یوں قدر فرمائی کہ میرا بندہ عمر بھر سوار یوں پر سوار ہی رہا۔ اب مرنے کے بعد اسے قبرستان تک بھی چار آدمیوں کے کندھوں پر سوار کر کے ہی لایا جائے۔ چنانچہ سوار ہی گیا۔ اور دفن ہوا۔ افسوس صد افسوس کہ ایسے محسن حقیقی و رب منعم کو بھلا دیا جائے؟ یاد رکھئے!

اڑاؤ عیش کرو عشرت میں بہت پھولو

پھر و جہانہ میں موٹر کی گود میں بھولو

اڑو بلندی پہ اتنا فلک کو بھی چھولو

خدا کے واسطے لیکن خدا کو مت بھولو

جوتے نے کیا کہا ایک بزرگ کا جوتا پرانا ہو گیا۔ انہوں نے اسے اتار کر پھینک دیا۔ اللہ والوں سے ہر چیز بات کر لیتی ہے۔ چنانچہ جوتا بولا۔ اور ان سے کہنے لگا۔ جناب آپ نے مجھے کیوں اتار کر پھینک دیا؟ وہ بولے۔ کہ واہ صاحب واہ! ایک ذلیل و حقیر شخص ہو کر مجھ سے خطاب؟ خاموش رہا۔ اے جوتے جوتا بولا۔ ذرا سنئے حضور! میں اگر ذلیل بھی ہوا تو اس لیے کہ آپ کا جوتا ہوں۔ اگر آپ کے استاد یا پیر و مرشد کا جوتا ہوتا تو قبلہ آپ مجھی کو سر پر اٹھانے آگے آگے سے لگاتے۔ تو یہ حقارت و ذلت بھی تو مجھ میں آپ ہی کی وجہ سے پیدا ہوئی۔ یہ طعنہ سن کر اس بزرگ کی ندامت کا ٹھکانا نہ رہا۔ بولے اچھا بولو! کیا کہنا چاہتے ہو؟ جوتا بولا۔ صرف اتنی بات کہ آپ نے جس مقصد کے لیے مجھے خرید لیا۔ میں نے وہ مقصد آپ کا پورا کیا۔ آپ کا پیرا گر ٹیڑھا ہوا۔ میں نے آپ کے پیر کی خاطر اپنے آپ کو ٹیڑھا کر لیا۔ آپ کا ٹوٹا ہوا میں نے خود کاٹنے کھائے۔ مگر آپ کے پیر کو بچا یا بچا ہوا میں نے خود بچا ہوا میں نے بچھا۔ مگر آپ کے لیے آپ پیدا کئے گئے۔ کیا آپ نے بھی وہ مقصد پورا کیا؟ اگر کیا تو بہتر ورنہ آپ سے تو میں ہی اچھا رہا۔ یہ سن کر اس بزرگ کی چیخ نکل گئی۔

حضرات! اس حکایت سے نتیجہ یہ نکلا کہ انسان اگر عبادت الہی سے غافل ہے۔ تو ایسا شخص ایک جوتے سے بھی بدتر ہے۔ یاد رکھئے! ہمیں اللہ تعالیٰ نے اپنی عبادت کے لیے پیدا فرمایا ہے۔ اور انسانیت نام ہی خدا کی عبادت کا ہے۔ عبادت سے جو غافل ہے۔ وہ برائے نام انسان ہے اور اؤ لکھتے گا لا نعام بن خدا منق کا مصداق۔

مشین کا پرزہ

دیکھئے! کسی مشین کا پرزہ جب تک وہ اپنی جگہ پر رہ کر وہ کام دیتا رہے۔ جس کام کے لیے وہ بنایا گیا ہے۔ تو وہ اپنی حیثیت قائم رکھے گا۔ بہت بڑی قیمت پائے گا۔ مالک کی نظر میں اس کی قدر و قیمت ہوگی۔ مگر جب کہ وہ اپنی جگہ پر پورا ہی نہ آئے اور جس کام کے لیے اسے بنایا گیا ہے۔ وہ کام ہی نہ دے سکے۔ تو آپ جانتے ہیں۔ اس پرزہ کا کیا حشر ہوتا ہے۔ مالک کی نظروں میں اس کی کوئی وقعت باقی نہیں رہ جاتی وہ اسے جہاں بے درد سو کا ہی کیوں نہ ہو پیر و پیر بھی کبار یوں کے ہاتھ فروخت کر دیتا ہے اور یا پھر پورے پھینک دیتا ہے۔ سمجھے آپ؟ یہ اس قیمتی پرزے کی اہمیت کم کیوں ہو گئی؟ اتنا بڑی قیمتی پرزہ تانستکیوں ہو گیا؟ محض اس لیے کہ اس نے اپنا مقصد پورا کرنے سے جواب دیدیا تو اسی طرح یاد رکھئے حضرت جب تک مسلمان اپنے مقصد حیات کو نہیں بھولا عبادت الہی میں سرگرم رہا اس وقت تک خدا نے بھی اس کی عزت و شرافت بلندی و عظمت برقرار رکھی اس نے جس میدان میں ایک قدم بھی اٹھایا۔ خدا نے اس کے ایک اٹھانے کی قیمت میں بڑے بڑے ملک اس کے زیر قدم کر دیئے۔ اس نے اپنی گردن خدا کے آگے جھکا دی۔ خدا نے بڑے بڑے سرکش شہنشاہوں کو اس کے آگے جھکا دیا۔ وہ یاد الہی میں روتا رہا۔ اپنے دل میں یاد حق کو راہ دی۔ خدا نے خشک پہاڑوں سے اس کے لیے چشمے بہا دیئے۔ اور سمندروں میں اس کے لیے راہ پیدا فرمادی۔ ایسے ہی مسلمانوں کے لیے شاعر لکھتا ہے۔

مسلمان وہ مسلمان تھے کہ میدان میں نکل آئے

تو کسریٰ اور اس کے ساتھ قیصر کو کچل آئے

جہاں پہنچے زمین کو آسمان سے کر دیا اونچا

جہاں پھرے در و دیوار کا نقشہ بدل آئے

سمندر میں بھی ان کی دوڑ کی راہیں نکل آئیں
پہاڑوں پر بھی ان کے فیض کے چشمے اُبل آئے

مگر آج مسلمان اپنے مقصد کو بھول چکا۔ غور تو فرمائیے مسلمان عبادت کے لیے ہے۔ مگر مسجد میں اس کا دل نہیں لگتا۔ گویا یہ ایک ایسا پرزہ ہے جو اپنی جگہ پر فٹ ہی نہیں بیٹھتا۔ اور جس کام کے لیے بنایا گیا ہے۔ وہ کام ہی نہیں دیتا۔ حالانکہ اسے عبادت الہی کے مقام پر خوب روانی سے چلنا چاہیے کا تھا۔ مگر افسوس کہ نئی تہذیب کی رگڑنے اس پرزہ کے اسلامی وندہ نے توڑ پھوڑ کے رکھ دیئے۔ اور گھسا دسا کہ مقامات عبادت کے لیے رہنے ہی نہ دیا۔ اب یہ پرزہ بجائے مسجد کے سینما میں فٹ بیٹھتا ہے۔ بجائے کعبہ کے لندن کے چکر کاٹتا ہے۔ اور بجائے اسلام کے کفر کے گرد گھومتا ہے۔ اسی حالت کا نقشہ اکبر الہ آبادی نے ان اشعار میں کھینچا ہے۔

بتوں سے میل خدا پر نظریہ خوب کمی
شب گناہ و نماز سحر یہ خوب کمی
فٹن نفیس سڑک خوشنما ڈنڈہ شب
یہ لطف چھوڑ کے حج کا سفر یہ خوب کمی

اور اس حالت کا جو نتیجہ نکل سکتا ہے۔ وہ نکلا اور ہم خدا کی نظروں سے گر گئے۔ ہماری کوئی قدر و قیمت نہ رہی۔ کوڑیوں کے مول بکنے لگے ہمارا کوئی پرسان حال نہ رہا۔ اور یہ سب اپنی ہی شامت اعمال کا نتیجہ ہے۔ آئیے ہم پھر سچے مسلمان بن جائیں۔ خدا کی عبادت میں سرگرم ہو جائیں۔ ہر حال میں اُسے نہ بھولیں، پھر دیکھئے۔

یا داوگر مونس جانت بود

ہر دو عالم زیر فرمانت بود

ایک مثال | میرے بھائیو! جب یہ معلوم ہوا کہ انسان کو عبادت کے لیے پیدا فرمایا گیا ہے، اور خدا کی بندگی اس کی ذیوٹی ہے۔ تو جو شخص اپنے اس فرض کو نہ پہچانے اور اپنی ذیوٹی سے غافل رہے۔ اس کا جو ہونک انجام ہو سکتا

ہے۔ اس کی تشریح کے لیے یہ مثال ملاحظہ فرمائیے۔

ایک آدمی ایک بچہ پر پرتا ہے۔ مقصد اس کا یہ ہے کہ یہ بڑا ہو گا تو اس سے میں مل جوتنے کا کام لوں گا۔ اسی خیال سے وہ اس کی خوب خاطر کرتا ہے۔ اُسے کھلاتا پلاتا ہے۔ اور اس کی ہر ضرورت کو پورا کرتا ہے مگر وہ بچہ بڑا خوب جوان ہوا۔ اور مالک نے اُسے مل پر جوتنا چاہا۔ تو اس بچہ نے نے جواب مل بن چکا ہے۔ مل کے آگے جھٹنے سے انکار کر دیا۔ اور مالک کی خدمت سے منہ پھریا۔ تو فرمائیے۔ اس کا مالک اس کے ساتھ کیا سلوک کرے گا؟ سب جانتے ہیں کہ ایسے ننگے مل کو اس کا مالک قصائیوں کے حوالے کرے گا؛ جو اس کی گردن پر چھری پھیر دینگے بلا تشبیہ خوب یاد رکھئے۔ کہ وہ انسان جسے اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمایا۔ اور اس کو خوب کھلایا پلایا۔ اور اس کی ہر ضرورت کو پورا فرمایا۔ اور پھر اس کے ذمہ یہ خدمت لگائی۔ کہ تم میری بندگی کرو۔ تو اب جو شخص اس کی بندگی سے انکار کر دے۔ تو فرمائیے۔ وہ مالک حقیقی ایسے شخص پر کب راضی ہو گا؟

میرے بھائیو! ایسے شخص کے لیے بھی اللہ نے ایک گھر مقرر فرمایا ہے جسے دوزخ کہتے ہیں۔ خدا تعالیٰ ایسے شخص کو دوزخ کے حوالہ کر دیگا۔ اور اسے اپنے کئے کی دہاں سزا بھگتی پڑے گی۔

عذاب سے پناہ مانگو | میرے دوستو! خدا کا عذاب بڑا ہی سخت ہے اس کے عذاب سے پناہ مانگو۔ مگر افسوس کہ بعض ناماقتباندیش

اس موقع پر کہہ دیتے ہیں کہ خدا جہاں چاہے۔ ہمیں بھیج دے۔ ہم خوش ہیں۔ توبہ! توبہ! میرے عزیزو! اتنی دلیری نہ کرنی چاہئے۔ اس کے عذاب سے ہر وقت ڈرنا چاہئے۔ اور کوئی ایسا کام نہ کرنا چاہئے جو ہمارے لیے موجب عذاب ہو۔ خدا کے عذاب کی ہم میں مل بھر کے لیے بھی قوت برداشت نہیں ہے۔ پھر کس قدر حیرت کا مقام ہے کہ ہم گویا اس کے عذاب کے متحمل ہو سکتے ہیں۔ اور یوں کہہ دیتے ہیں کہ بھیج دے۔ ہمیں جہاں چاہے۔ استغفر اللہ العظیم۔

ایک چھوٹے لڑکے کا خوف

ایم تو اس بچے سے بھی گئے گزرے جو اللہ کے عذاب کی ہیبت سے رو رہا تھا حضرت بایزید بسطامی علیہ الرحمۃ ایک بار شہر سے باہر نکلے۔ تو آپ نے دیکھا۔ ایک چھوٹی عمر کا لڑکا باہر جنگل میں بیٹھا رو رہا ہے۔ حضرت نے اس سے دریافت فرمایا۔ بچے کیوں رو رہے ہو؟ وہ بولا۔ حضور! میں خدا کے عذاب کے ڈر سے رو رہا ہوں۔ فرمایا۔ وہ کیا خوف ہے تمہیں؟ وہ بولا۔ آج معلم نے مجھے قرآن کی یہ آیت پڑھائی ہے۔
فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي ذُكِّرَتْ هَا النَّاسُ دَارَ الْجَحَادَةِ۔

اس آگ سے ڈرو۔ جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہیں۔

اس آیت میں اللہ نے انسانوں کو بھی دوزخ کا ایندھن بتایا ہے۔ تو حضور مجھے ڈر اس بات کا ہے کہ میں اپنی ماں کو دیکھتا ہوں۔ جب وہ پولے میں آگ جلاتی ہے۔ تو موٹی موٹی لکڑیاں چوٹے میں رکھتی ہے۔ اور اگر ان موٹی موٹی لکڑیوں کو آگ نہ لگے تو ان کے نیچے چھوٹی چھوٹی لکڑیاں رکھ دیتی ہے۔ تاکہ ان چھوٹی لکڑیوں کے ذریعہ ان بڑی لکڑیوں کو آگ لگ جائے۔ تو میں اس لیے رو رہا ہوں۔ کہ دوزخ میں اگر اللہ نے بڑے بڑے کافر ڈالے۔ اور ان کو آگ نہ لگی۔ تو کیسے اللہ تعالیٰ میرے جیسے چھوٹے چھوٹے لڑکوں کو دوزخ میں نہ ڈال دے؟

یہ سن کر حضرت بایزید بہت روئے اور فرمایا۔ بیٹا! تمہاری اس عاقبت اندیشی کا کیا کمنار۔ انشاء اللہ تم عذاب الہی سے محفوظ رہو گے۔

میرے بھائیو! دیکھو اس چھوٹی عمر کے لڑکے کا خوف حق، اور ایک ہم ہیں۔ کہ کچھ پرواہ ہی نہیں۔ اس کا رونادیکھو کہ اللہ کے عذاب کے ڈر سے وہ رویا۔ اور سوچو کہ کیا کبھی ہم بھی خدا کے ڈر سے روئے ہیں؟

اللہ سے ڈر کر رونا | مولانا رومی علیہ الرحمۃ پھر ارشاد فرماتے ہیں۔

چوں خدا خواہد کہ مایاری کند
میل مارا جانِبِ زاری کند

جب خدا ہماری مدد فرمانا چاہتا ہے۔ اور ہم پر رحم فرمانا چاہتا ہے۔ تو ہمارے دل کی طرف کر دیتا ہے۔ یعنی بندہ جب خدا سے ڈر کر روتا ہے۔ تو اللہ کی رحمت نازل ہونے لگتی ہے۔

۱۔ خنک چشے کہ آں گریبانِ دوست

وے ہمایوں دل کہ وے بریابِ دوست

ہر کجا آبِ رواں سبزہ بود

ہر کجا اشکِ رواں رحمت بود

جہاں پانی جاری ہوتا ہے۔ وہاں پھول اور سبزہ اگتا ہے۔ اور جہاں آنسو ہیں وہاں اللہ کی رحمت برسی ہے۔

میرے بھائیو! غور کرو اور اللہ کے عذاب سے ڈرو۔ خدا کا عذاب بڑا دردست اور ایسا ہے۔ کہ اُسے کوئی روک نہیں سکتا۔ اللہ کے بندے وہ ہیں۔ جو اللہ سے ڈریں اور اس کے آگے جھک جائیں۔ دیکھئے ایک مرتبہ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے قرآن کی یہ آیت سنی۔

إِنَّ عَذَابَ ذَٰلِكَ لَوَاقِعٌ مَّا لَهُ مِنْ دَافِعٍ۔

فاروق اعظم کا خوف | آپ گھوڑے پر سوار تھے۔ قاری سے یہ آیت سنتے ہی خدا کے خوف سے غش کھا کر سواری سے گر گئے۔

لوگ آپ کو اٹھا کر گھر لے گئے۔ اور بڑی دیر کے بعد جب آپ ہوش میں آئے تو بونے لگے۔ اسی طرح اللہ والے اس قسم کی آیات سنتے ہی اس قدر متاثر ہوتے کہ بونے لگتے تھے۔ اور خدا سے پناہ مانگنے لگتے تھے۔ دوستو! یہ قرآن پاک کی تاثیر ہے۔ کہ یہ لوگوں میں اتر جاتا ہے اور اپنا اثر دکھانے لگتا ہے۔ خدا نے قرآن میں اپنی کتاب کے لیے فرمایا ہے۔ کہ اگر ہم اس قرآن کو پہاڑ پر نازل فرماتے۔ دَلَّوْا بَشَرًا مِّنْكُمْ مِّنْ خَشْيَةِ اللَّهِ۔ تو تم پہاڑ کو دیکھتے کہ اللہ کے خوف سے پھٹ جاتا۔

لطیفہ | اس موقع پر ایک لطیفہ مجھے یاد آگیا۔ کہتے ہیں۔ ایک انگریز کسی شہر کی ایک

مسجد میں جا بیٹھا۔ وہ مسجد بڑی شکستہ تھی۔ اور جگہ جگہ سے اس کی دیواریں پھٹی ہوئی تھیں۔ انگریزوں نے نمازیوں سے کہا کہ تم لوگ ہمارا گھر جا دیکھو۔ تو حیران رہ جاؤ۔ بڑی مضبوط عمارت، اور پختہ دیواریں ہوتی ہیں، مگر تمہاری مسجد کا یہ حال ہے۔ کہ شکستہ اور جگہ جگہ سے دیواریں پھٹ رہی ہیں۔ ایک نمازی نے جواب دیا۔ صاحب! ہماری کتاب قرآن کی یہ شان ہے کہ وہ اگر کسی پہاڑ پر نازل ہوتا تو وہ پہاڑ پھٹ جاتا تو اس مسجد میں چونکہ وہی قرآن پڑھا جاتا ہے۔ اس لیے اس کی دیواریں اس تاثیر سے پھٹ گئی ہیں۔ تمہاری موجودہ انجیل میں اتنی طاقت کہاں! کہ وہ گرجا کی دیواریں پھاڑ سکے۔ بہر حال اگرچہ یہ ایک لطیفہ ہے۔ مگر حقیقت یہی ہے کہ قرآن پاک بڑی طاقت کا مالک ہے۔ مگر افسوس کہ آج کل کے ہمارے دل پہاڑوں سے بھی زیادہ سخت ہو چکے ہیں۔ کہ ہم پر تحریف تعذیب کا اثر ہی نہیں ہوتا۔

میرے بھائیو! اس پر فتنہ زمانے میں ہمارے اعمال کچھ ایسے ہو چکے ہیں۔ کہ ان کی شامت سے آئے دن ہم پر اللہ کے عذاب پر عذاب آنے لگے ہیں۔ آپ اخبارات کا مطالعہ کیجئے۔ کہیں زلزلے آرہے ہیں۔ کہیں پانی اپنی تیزی و افراط سے ہمیں بہا دے رہا ہے۔ یہ سب کچھ ہمارے اپنے ہی اعمال کی شامت ہے۔

جب میں کہتا ہوں کہ یا اللہ مراحوال دیکھ

حکم ہوتا ہے کہ اپنا نامہ اعمال دیکھ

دوستو! خدا کسی پر ظلم نہیں فرماتا۔ وہ عادل ہے۔ یہ جو کچھ ہو رہا ہے۔ ہمارے اپنے کئے کا پھل ہے۔ گذشتہ دنوں جو ہولناک سیلاب آیا ہے۔ سب یہ کہتے ہیں کہ اس قسم کا سیلاب کبھی نہیں آیا تھا۔ مگر یہ بھی سوچا۔ کہ جو کچھ ہم اب کرنے لگے ہیں۔ ایسا کبھی نہ ہوا تھا۔ یہ دغا، مکر و فریب، جھوٹ، بلیک، رشوت، شراب، اور زنا کس بات کو آج اختیار نہیں کر لیا گیا۔ ناچ گھر اور سینما تھیٹر آباد ہو رہے ہیں۔ بے حیائی و بے دینی کو ایک مستقل مشغلہ بنا لیا گیا ہے۔ خدا سے منہ موڑ کر شیطان سے رشتہ جوڑ لیا گیا ہے۔ دین و مذہب سے بیزاری عام ہے۔ بے ایمانی و بے غیرتی سے ہی کام ہے۔ اپنے

فلسفے اور اپنی عقل۔ وسائل پر اعتماد ہے۔ خدا پر نظر ہی نہیں۔ وہ جو پنجابی میں کہتے ہیں ناکہ "رب نیڑے کہ گھسٹ" یعنی رب نزدیک ہے یا گھونسا، تو روش حال کے مد نظر اس کا جواب یہ دیا جاتا ہے۔ کہ گھونسا نزدیک ہے گویا موجودہ مہمان زمانہ بس گھونسنے ہی کو مانتا ہے۔ تو اس بات کے پیش نظر میں تو یہ کہتا ہوں۔ کہ اللہ تعالیٰ بھی اب اپنے عذاب کے گھونسنوں سے ہمیں متنبہ فرمانے لگا ہے۔ اور اسی سلسلہ کی ایک کڑی یہ ایک سیلاب بھی ہے۔ سیلاب کیا ہے۔ پانی کی ایک زبردست رو ہے۔ جو ہمیں غرق کرنے کے لیے آتی ہے۔ اور پانی کیا ہے؟ یہ ہمارا نوکر ہے۔ جو ہمارے ہاتھ پیروں کی میل دور کرتا ہے۔ ہمارے کپڑے دھوتا ہے۔ ہماری غلاظتوں کو دھوتا ہے۔ مگر جب کوئی لڑکا نالائق نکلتے۔ تو بعض اوقات باپ اپنے نالائق بیٹے کو نوکر دل سے پھوٹاتا ہے۔ میرے بھائیو! اللہ اب ہم نالائقوں کو ہمارے ہی نوکروں سے پھوٹانے لگا ہے۔ یہ پانی گلاس میں آنے۔ تو ہم اسے پی لیں۔ مگر اب اللہ کا جسے یہ حکم ہے کہ اسے باقی تو ان نالائقوں کو پی جا چنانچہ ایسا ہی ہوا اور ہو رہا ہے۔

اللہ کی فوج آج اس مادی دور میں لوگوں کو اپنی دنیاوی طاقت و قوت پر بڑا ناز ہے۔ اور ہر حکومت اس بات پر فخر کرتی ہے۔ کہ میرے پاس اتنی فوج ہے۔ اتنے ٹینک ہیں۔ اتنے بم ہیں۔ مگر یاد رکھئے ماس اعلم الحاکمین کا اپنی فوج کے متعلق ارشاد ہے۔ مَا يَعْلَمُ جُنُودَ رَبِّكَ إِلَّا هُوَ۔ یعنی اللہ کے لشکر کی تعداد اللہ ہی جانتے۔ اس کا اتنا لشکر اور اتنی فوج ہے کہ انسانی شمار میں آ ہی نہیں سکتی۔

مجھ اور مکھیاں آج کل نئی دنیا کو اس امر پر بڑا ناز ہے کہ ہم ہر ملک کی آبادی کو جانتے ہیں کہ اس ملک میں آدمی کتنے ہیں۔ اور ان میں سے مرد کتنے اور عورتیں کتنی ہیں۔ پھر کس کس مذہب کے اور کس کس تعداد میں ہیں حتیٰ کہ امریکہ کے بعض شہروں میں گھوڑوں اور کتوں کا شمار بھی ہوتا ہے۔ مگر میں یہ کہتا ہوں اگر اتنا ہی اپنے اس کارنامے پر ناز ہے۔ تو اسی طرح کبھی کسی ایک ملک کی مکھیاں بھی گن کر دکھاؤ۔ چھر بھی شمار کر کے بتاؤ۔ چلو سارے ملک کی نہ سہی کسی ایک شہر کی۔

شہر کی بھی نہ سہی صرف اپنے گھر ہی میں بتاؤ کہ کتنی مکھیاں ہیں۔ اور کتنے چھریں آ رہی ہیں جب ٹنڈی دل آجاتا ہے۔ اس وقت بھی گن کر بتایا ہوتا۔ تو یہ مکڑیاں کتنی تعداد میں آئی ہیں اگر یہ کب ممکن ہے۔ یہ خدا کی فوج ہے۔ اسے اللہ ہی جانے کہ ان کی تعداد کیا ہے۔ دیکھئے یہاں سارا عالم رکھا رکھا یا رہ گیا۔ سب فلسفے بیکار ہو گئے۔ اور اللہ کی کمزور مکھی اور چھری نے انسانوں کو شکست دے دی۔

عاجز انسان | میرے بزرگوار! اللہ نے انسان کو اختیار بھی دینے ہیں۔ مگر ان اختیارات کے ساتھ ساتھ اس کا کبر و عز و زور توڑنے کے لیے

اسے اپنی کمزور ترین مخلوق کے سامنے عاجز بھی بنا دیا۔ دیکھئے ایک مغرور انسان مثلاً ایک پستول لئے ہوئے جا رہا ہے۔ اس کے دائیں بائیں اس کے محافظ کچھ لوگ بڑی بڑی لائٹیاں بھی لیے ہوئے چل رہے ہیں۔ اب اس مغرور کے عز و زور کو اللہ نے خاک میں اس طرح ملا دیا کہ اس کے ناک پر ایک مکھی آکر بیٹھتی ہے۔ وہ ہاتھ سے اسے اڑاتا ہے۔ وہ پھر آبیٹھتی ہے۔ یہ پھر اسے اڑاتا ہے۔ وہ پھر آبیٹھتی ہے۔ یہ سلسلہ جاری رہتا ہے۔ حتیٰ کہ وہ مغرور انسان عاجز آجاتا ہے۔ اور مکھی کو شکست نہیں دے سکتا اب اگر غصہ میں آکر وہ اپنے پستول سے ناک پر بیٹھی ہوئی مکھی پر نائز کرتا ہے۔ تو مکھی تو اڑ جائے گی۔ مگر اس کی اپنی ہی ناک کی خیر نہیں ادھر مکھی اڑی۔ ادھر ناک اڑی اس کے محافظ اگر اپنی لائٹیوں سے مکھی پر دھاوا بول دیتے ہیں۔ تو مکھی کا تو کچھ نہ بگڑے گا۔ وہ وہی ہی نہ بچے گا۔ گو یا خدا نے اس قدر اختیار دے کر پھر اسے یوں متنبہ فرمایا کہ دیکھ! عز و زور میں نہ آجانا۔ باوجود اتنے اختیارات کے تو اس قدر عاجز ہے کہ ایک مکھی کے سامنے بھی بے بس ہے۔

ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم | میرے بھائیو! معلوم ہوا کہ مکھی اس لیے بھی پیدا

اور ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم میں چونکہ عز و زور نہ تھا اس لیے حضور کے جسم اطہر پر بھی بیٹھتی ہی نہ تھی۔ ہاں تو یہ مطلب یہ ہے کہ اللہ کی فوج لا تعداد ہے اسے اللہ ہی جانے تو میرے بھائیو! یہ پانی اس لا تعداد فوج میں سے صرف ایک سپاہی بھیج دیا۔

اللہ کا ایک سپاہی | ندائے اپنی ساری فوج میں سے صرف ایک سپاہی بھیج دیا۔ اور بھیجا بھی اس طرح کہ نہ تو اسے کوئی بم دیا نہ کوئی تلوار۔ بس نئے سپاہی کو بھیج دیا۔ اور یہ سپاہی اس طرح آیا کہ ہندوستان کی جملہ فوجیں حیران و پریشان رہ گئیں۔ یہ اللہ کا سپاہی جس طرف بھیجا گیا۔ فوجیں کی فوجیں بیکار ہو کر رہ گئیں اور اس کا کچھ بگاڑ نہ سکیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے۔

إِنَّ عَذَابَ رَبِّكَ لَوَاقِعٌ مَّا لَهُ مِنْ دَافِعٍ۔

اللہ کے عذاب کو کوئی نہیں روک سکتا۔

ہندوستان کے سپاہی آجائیں تو بفضل اللہ پاکستان کا مرد و جوان کا مقابلہ کر سکتا ہے۔ دشمن کا ہوائی جہاز آجائے تو پاکستان کی طیارہ شکن توپ اسے گرا سکتی ہے۔ دشمن کا ٹینک آجائے تو بر باد کیا جاسکتا ہے۔ مگر اللہ کا عذاب آجائے تو پھر کچھ نہیں ہو سکتا۔ سب سپاہی تو ہیں اور بم وغیرہ بیکار ہو کر رہ جاتے ہیں۔ فرمانے۔ یہ پانی آیا ہے تو اس کا ہم نے کیا بگاڑ لیا ہے۔ پانی کو لائٹیاں مار کر دیکھئے۔ اس کا کیا بگاڑتا ہے۔ بم پھینکئے تو ہمیں پھلائیے۔ اپنا ہی نقصان ہے۔ اس کا کیا جاتا ہے؟ یہ صرف اللہ کا ایک سپاہی ہے۔ جس کا مقابلہ ناممکن ہے۔ اور انسان باوجود اس قدر صنعتی ترقی اور مادی عروج کے پانی کے سامنے بے بس ہے۔

دیوار اور کیل | پانی کے سامنے تو کیا۔ دراصل یہ اللہ کا عذاب ہے۔ اور اللہ سے

کیل سے کہا۔ لِمَ تَشْفِقُنِي؟ اے کیل! مجھے کیوں پھاڑتے ہو تو کیل نے جواب دیا۔

سَلِّ مَنِيَّ بِدَقَّتِي۔ اس سے پوچھو جو میرے سر کو جھوڑے سے کوٹ رہا ہے یعنی میرا کیا ہے۔ میں تو بے بس ہوں۔ اسی طرح اس پانی کا کیا ہے۔ یہ تو وہی ہے جو ہمارا لو کہ ہے۔ رجوع ہمیں اس ہستی کی طرف کرنا چاہئے۔ جس کے قبضہ میں یہ پانی ہے وہی ان دریاؤں کو بصورت عذاب ہم پر مسلط کر رہا ہے۔ اور یہ سب کچھ اسی لیے ہے۔ کہ ہم اس خالق و مالک کو فراموش کر چکے ہیں۔

غفلت اب یہ دیکھئے کہ اس قدر تہا ہی و بر باد ی کے بعد بھی ہم نہیں سمجھتے۔ وہی شرارتیں، وہی لہو و لعب، وہی حرکتیں اور وہی غفلتیں ہیں۔ بجائے اس کے کہ ہم اپنی نافرمانیوں کو دیکھیں، کہہ یہ رہے ہیں کہ چونکہ جنگلوں کی کمی ہو گئی ہے۔ اور پانی کے جذب کرنے کو تہتے باقی نہیں رہے۔ اس لیے سیلاب آنے لگے ہیں۔ لہذا ہماری حکومت کو جنگلوں کی طرف توجہ کرنا چاہئے۔ اور اسی طرح ہمارے فیشن ایل افراد آئندہ کے لیے سیلاب کو روکنے کے مادی منصوبے تیار کر رہے ہیں۔ مگر

إِنَّ عَذَابَ ذَٰلِكَ لَوَاقِعٌ مَّا لَهُ مِنْ دَافِعٍ۔

اللہ کے عذاب کو کوئی منصوبہ نہیں روک سکتا۔

ابن نوح علیہ السلام نے بھی سیلاب سے بچنے کا یہ منصوبہ تیار کیا تھا کہ سدا ی اِلٰی جَبَلٍ یَّخْصُمُنِیْ مِنَ الْمَاءِ۔ یعنی میں پانی سے بچنے کے لیے جو دی پہاڑ پر چڑھ جاؤں گا۔ تو حضرت نوح علیہ السلام نے جواب میں فرمایا تھا۔ لَا عَاصِدَ الْیَوْمَ مِنْ اَمْرِ اللّٰهِ اَلَا مَنْ رَّجَعَهُ۔ یعنی اس دن اللہ کے عذاب سے کوئی منصوبہ نہ بچا سکے گا ہاں جس پر اللہ رحم فرمائے۔

تو میرے بھائیو! یہ مادی منصوبے بھی تیار کرو۔ مگر اصلی منصوبہ یہ ہے کہ اللہ کو راضی کیا جائے۔ اور اس کے آگے جھکا جائے۔ وہ اپنا رحم فرمائے تو سب کچھ ہو سکتا ہے۔ آؤ ہم کوشش کریں کہ خدا کے قہر و غضب کی آگ کو بجھا دیں اور اس کے رحم و کرم کو جوش میں لائیں۔

ندامت کے آنسو میرے بھائیو! خدا کے قہر و غضب کی آگ بڑی زبردست ہے۔ یہ دنیا کی آگ جہنم کی آگ سے پناہ مانگتی ہے۔ اور جہنم کی آگ ہادیہ کی آگ سے پناہ مانگتی ہے۔ گویا خدا کے غضب کی آگ بڑی ہی زبردست آگ ہے۔ مگر آپ یہ سن کر حیران ہوں گے۔ کہ جس قدر یہ زبردست ہے۔ اسی قدر اس کا بجھانا آسان بھی ہے۔ یہ آگ سات سمندروں کے پانیوں سے نہیں بجھ سکتی۔ مگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں۔

إِنَّ مُمْعَتَ الْعَاصِیِ تُطْفِئُ عَظَمَ الذَّبِّ۔ (روایت المہاس)

گنہگار کے ندامت آنسو غضب الہی کی آگ کو بجھا دیتے ہیں۔

تو اے میرے بھائیو! خدا کے عذابوں سے بچنے کے لیے اپنے گناہوں سے بعد قی دل توبہ کرنی چاہئے۔ اور اللہ کی ندامت بہا کر اس کے غضب کی آگ کو بجھا کر اس کی رحمت کو جوش میں لانا چاہئے۔ یہی وہ مفید کارگر منصوبہ ہے جس پر عمل پیرا ہو کر ہم عذاب ہائے الہی سے محفوظ رہ سکتے ہیں۔

ایک نجومی کی حکایت میرے بھائیو! یا رحق سے غفلت اور اپنی بد اعمالیوں کے سبب آج اس پانی کے عذاب کے علاوہ اور

دیگر قسم کے عذاب بھی ہم پر نازل ہو رہے ہیں۔ اور اسی صورت حالات سے ناگوار اٹھا کر آج کل کے نجومی اور پیشگوئیاں کرنے والے خبیث افراد آئندہ سے متعلق مختلف قسم کی جھپٹک اور ڈراؤنی پیشگوئیاں شائع کر دیتے ہیں اور ضعیف الاعتقاد لوگ ان پر یقین کر کے پریشان ہو جاتے ہیں۔ حالانکہ اس قسم کی بیشتر پیشگوئیاں غلط ثابت ہوتی ہیں۔ چنانچہ اسی باب کی ایک بہترین حکایت ہے کہ ایک نجومی نے ایک بادشاہ کا ہاتھ دیکھ کر اسے یہ کہہ کر ڈرایا کہ آپ کی عمر صرف آٹھ دن باقی رہ گئی ہے۔ اور آپ آٹھ دن کے بعد مرجائیں گے۔ بادشاہ یہ پیشگوئی سن کر کانپ اٹھا۔ اور بے حد متاثر ہوا حتیٰ کہ اسی وقت مرنے کے قریب ہو گیا۔ وزیر نے جو صورت دیکھی تو نجومی سے کہنے لگا کہ تم ڈرا پنا ہاتھ تو دیکھو۔ اور اپنی عمر کا تو حساب لگاؤ۔ کہ تمہاری عمر کتنی باقی ہے! نجومی نے اپنا ہاتھ دیکھا اور بتایا کہ میں ابھی چالیس سال اور زندہ رہوں گا۔ وزیر نے یہ بات سن کر اسی وقت تواریکالی اور وہیں اس کا سر قلم کر دیا۔ اور پھر بادشاہ سے کہا دیکھا آپ نے اس کی پیشگوئی کا حشر؟ کہ چالیس سال زندہ رہنے والا ابھی ابھی آپ کے سامنے مر گیا۔ تو آپ کے متعلق بھی اس کی پیشگوئی اسی قسم کی ہے۔ یعنی جس طرح اپنے متعلق اس کی پیشگوئی غلط نکلی ہے۔ اسی طرح آپ کے متعلق بھی اس کی پیشگوئی غلط ہی ہے۔ وزیر بات دیکھ کر حکمت کا رنگ ہو گئی اور بادشاہ کا خوف و ہراس دور ہو گیا۔ اور اس کی حالت سنبھل گئی۔

میرے بھائیو! اس میں شک نہیں کہ موجودہ دور اپنی غفلت اور بد اعمالیوں کی

پاداش میں مختلف قسم کے عذابوں میں مبتلا ہے اور یہ نجومی اسی بات سے فائدہ اٹھاکر طرح طرح کی پیدائشگوئیاں شائع کر دیتے ہیں۔ حالانکہ یہ سب کچھ ہمارے اپنے ہی اعمال کا نتیجہ ہے۔ اور اگر ہمارا رنگ کر داری رہا۔ تو آئندہ بھی ممکن ہے۔ کہ عذاب الہی بدستور نازل ہوتے رہیں۔ مگر بجائے اس کے کہ ہم کسی عذاب کی پیشگوئی کریں۔ اخباروں والے اُسے چھاپ دیں۔ اور ہم اس کا چرچا کرتے پھر میں۔ ہمارا فرض ہے کہ ہم آئندہ کے لیے اپنی بد اعمالیوں سے سچے دل سے توبہ کریں۔ اور شرم و ندامت کے آنسوؤں سے اللہ کے غضب کی آگ بجھائیں۔ بھائیو! اگر ہم اس طریقے کو اپنالیں۔ اور اپنے یقین و ایمان کی صحت کے بعد اپنے عمل و کردار کی درستگی کا عزم کر لیں۔ تو پھر دیکھئے۔ کہ ان عذابوں سے نجات ملتی ہے یا نہیں۔ اور جو جو عذاب آنے والے ہیں۔ وہ بھی ٹپتے ہیں یا نہیں خوب یاد رکھئے۔ یہ دنیا کی آگ ستر ہزار بار جہنم کی آگ سے پناہ مانگتی ہے۔ اور جہنم کی آگ ستر ہزار مرتبہ طبقہ ہاوی کی آگ سے پناہ مانگتی ہے۔ الامان والی محفوظ! تو غور فرمائیے کہ اللہ کے غضب کی آگ کس قدر تیز ہے۔ مگر لاکھوں درود و سلام و رحمت عالم نور محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر جنہوں نے اتنی بڑی تیز آگ کو بجھانے کا ایک سہل نسخہ ارشاد فرما دیا۔

غضب الہی کی آگ بجھانے کا نسخہ
فرمایا۔ اِنَّ ذَمَّعَةً اُفْعَصِي تَطْفِئُ غَضَبَ الرَّبِّ۔
گنہگار کے ندامت کے آنسو غضب الہی کی آگ کو بجھا دیتے ہیں۔

دیکھا آپ نے اتنی بڑی زبردست آگ جو سارے سمندروں کے پانیوں سے بھی نہ بجھ سکے۔ گنہگار کے آنسوؤں سے بجھ جاتی ہے۔ تو بھائیو! ان عذابوں سے بچنے کے لیے اللہ کی یاد و اختیار کر لو۔ اور غفلت و نافرمانی کو چھوڑ دو۔

قوم یونس علیہ السلام کا واقعہ
قرآن پاک میں حضرت یونس علیہ السلام کی قوم کا واقعہ مذکور ہے۔ کہ جب ان کی بد اعمالیوں کے سبب ان پر عذاب آنے لگا۔ اور انہوں نے دیکھا کہ آسمان پر سیاہ بادل اور صیبت ناک دھواں چھا گیا ہے۔ اور سارا شہر اس ہولناک دھواں میں گھر گیا ہے۔ تو وہ لوگ اپنی

بیوی، بچوں اور جانوروں سمیت جنگل میں نکل گئے۔ اور نہایت خشوع و خضوع کے ساتھ بارگاہ الہی میں جھک گئے۔ اور شرم و ندامت کے آنسوؤں سے توبہ و اسلام کا اظہار کیا تو خدا فرماتا ہے۔

لَمَّا اٰمَنُوا كَشَفْنَا عَنْهُمْ غَدَابَ الْخِزْيِ فِي الْخَبْوَةِ الدَّيَا وَنَمَّعْنَا هُمَا لِي حِينٍ۔

دیکھو! جب ایمان لے آئے تو ہم نے ان سے رسوائی کا عذاب دنیا کی

زندگی سے ہٹا دیا۔ اور ایک وقت تک انہیں برستے دیا۔

حضرات! اس واقعہ سے یہ معلوم ہوا۔ کہ انسان جب اپنی غفلت کا اقرار کر کے سچے دل سے تائب ہو جائے۔ تو اللہ تعالیٰ بھی اس پر آنے والے عذاب کو ہٹا لیتا ہے۔ اور اُسے معاف فرما دیتا ہے۔ میرے بھائیو! اللہ کی رحمت بڑی وسیع ہے۔ گنہگار سچے دل سے توبہ تو کرے۔ پھر دیکھئے۔ خدا تعالیٰ کی رحمت کس طرح اُسے اپنی آغوش میں لیتی ہے۔

پیر چنگی کی حکایت
چنانچہ مولانا رومی علیہ الرحمۃ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کے زمانہ کے ایک گویے کی حکایت لکھتے ہیں۔ اور فرماتے ہیں۔ آپ کے زمانہ میں ایک گویا تھا۔ جو بڑی سرلی آواز رکھتا تھا۔ جب وہ چنگ رباب بجاتا اور گاتا تھا۔ تو سننے والوں پر ایک کیفیت طاری ہو جاتی تھی۔ اس گویے کا بڑا چرچا، اور شہرہ تھا۔ ہر پیر و جوان اس کا شائق تھا۔ اور اس کے پیچھے پیچھے پیر و جوان مولانا فرماتے ہیں کہ جب یہ گویا بوڑھا ہو گیا۔ تو اس کی آواز بھی باقی نہ رہی۔ اور وہ سرلاپ بھی جاتا رہا۔ جب وہ جوان رہا۔ اس کی آواز و سرلاپ بھی قائم رہا۔ مگر جب بوڑھا پا گیا۔ تو وہ بات نہ رہی۔ مولانا رومی کے فارسی اشعار کا اردو منظوم ترجمہ سنئے! فرماتے ہیں۔

کنہ سالی میں نوا سازی گئی
وانت ٹوٹے اور خوش آوازی گئی
ناز اس کے جوا اٹھاتے تھے کبھی
اب نہ دیتے بھول کر اک نان بھی

اس عالم میں جب وہ گویا بھوکا مرنے لگا۔ اور اس کا کوئی پرسان حال نہ رہا۔
تو اس کا دھیان رب کی طرف گیا۔ اور سچے دل سے اپنے رازق حقیقی کی طرف متوجہ
ہوا۔ اور رو کر عرض کرنے لگا۔

رویا اور کہنے لگا یوں اے خدا
مدتوں تک تجھ سے میں بھاگا پھرا
سر کے بالوں میں سفیدی آگئی
چہرے پر میرے سیاہی چھا گئی
کھوئے عصیاں میں گئے ستر برس
اب نہیں باقی گناہوں کی ہوس
عیب میں کرتا رہا بے باک خوب
تو رہا ستارہ ستار العیوب
نفس نے ہر آن جرات دی مجھے
اتنے دن تو نے بھی مہلت دی مجھے
لطف میں کوئی کمی تو نے نہ کی
رزق کی تکلیف اک دن بھی نہ دی

مولانا فرماتے ہیں کہ اس گویے نے روتے ہوئے سچے دل سے اللہ کی
طرف رجوع کر لیا۔ اور پھر دنیا سے کنارہ کش ہو کر جنت البقیع مدینہ منورہ کا
قبرستان کی طرف چل دیا۔ اور وہاں پہنچ کر بھی بہت رویا۔ اور روتے روتے پھر
ایک قبر کے ساتھ ٹکیہ لگا کر سو گیا۔ اور تو یہ سویا اور اُدھر سے

حضرت فاروق عظمیٰ تھے مصروف کار
نہیں آئی زور کر کے ایک بار
دل کو اپنے کام میں ڈالا بہت
ہر طرح سے نیند کو ٹالا بہت

ہو گئے مصروف کار آخر عمر
کچھ نہ تن سن کی رہی اُن کو خبر
خواب میں اُن کو کسی نے یہ کہا
بے بقیع پاک میں اک "با خدا"
سات سودینا رہا کے اس کو رہے
اس کی دل جوئی بھی کمرہ طور سے!

مسلمانو! دیکھو اللہ کی رحمت کا جوش۔ کہاں وہ ایک گنہگار گویا، اور کہاں اللہ
کے برگزیدہ اور مقبول بندے، حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ۔ اس گویے کے لیے
حضرت فاروق کا حکم ہو رہا ہے کہ اٹھ اور اُسے سات سودینا دے کر آ۔ اور پھر
یہ کہ وہ گنہگار گویا اب وہ گنہگار نہیں رہا۔ بلکہ اُسے "با خدا" کا خطاب مل رہا ہے۔
سبحان اللہ! ایک ہی بار سچے دل سے توبہ کرنے سے رحمت حق نے اُسے کہاں سے
کہاں پہنچا دیا۔ چنانچہ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے یہ خواب دیکھا۔ تو آپ
اٹھے اور

وہ اسی دم سے کے ہیانی گئے
اور قبرستان میں پھرتے رہے
پیر چنگی ایک تھا سویا ہوا
اور وہاں اس کے سوا کوئی نہ تھا
دل میں وہ شیر خدا کہنے لگا
پیر چنگی اور پھر ہو با خدا!

حضرت فاروق اعظم جنت البقیع میں اس گویے کے سوا کسی دوسرے
کو نہ پا کر بڑے حیران ہوئے۔ اور دل میں سوچنے لگے کہ گویا با خدا کیسے ہو سکتا
ہے! پھر سوچا کہ اللہ کی رحمت بڑی وسیع ہے۔ اور خدا بڑا بے نیاز ہے۔ کیا
عجب کہ اللہ نے اسے ہی اپنا مقبول بنا لیا ہو۔ یہ سوچ کر

بیٹھے اس کے سامنے باصداق
اور تعیناً نہ کھوے اپنے لب
ناگساں اک چھینک اُن کو آگئی
آنکھ جس سے پیر چنگی کی کھلی
دیکھ کر فاروق کو بیٹھا ہوا
خوف سے وہ پیر چنگی کانپ اٹھا

اس گویے نے جب اپنے سرہانے حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کو بیٹھا
ہوا پایا۔ تو خوف سے کانپ اٹھ اور سوچنے لگا۔ کہ میرے گانے اور رباب چنگ
کے باعث فاروق اعظم شاید مجھے سزا دینے آئے ہیں مسلمانو! ذرا اس نظارے
کو دیکھنا۔ فاروق اعظم وہ فاروق اعظم جن کی ہیبت کے ڈنکے قیصر و کسریٰ کے
ایوانوں میں بج رہے ہیں۔ آج وہی فاروق اعظم بڑے ادب کے ساتھ ایک
گویے کے حضور بیٹھے ہیں۔ گویا ڈر رہا ہے۔ کہ فاروق اعظم شاید مجھے سزا دینے
آئے ہیں۔ مگر وہاں تو بات ہی کچھ اور تھی۔ چنانچہ حضرت فاروق اعظم نے اس نے
فرمایا بڑے میاں! مجھ سے ڈرو مت!۔

مژدہ تیرے دوست کالایا ہوں میں
صرف خدمت کے لیے آیا ہوں میں
اللہ اکبر! فاروق اعظم اور پیر چنگی کی خدمت! دیکھا آپ نے ارحمت حق نے
کیا کرشمہ دکھایا۔ حضرت فاروق نے پھر کہا۔

حق تعالیٰ تجھ کو کتنا ہے سلام
مہرِ مہل بھیجا ہے تم کو اور پیام
لے مہل میں یہ رقم اور خرچ کر
ہو چکے گی جب تو دے گا پھر عمر!
کہ تو کل ہم پہ اور گاذوق سے ہم میں گے چنگ اے بندے مرے

سبحان اللہ سبحان اللہ خدا فرماتا ہے۔ اے گویے تو ہم پر توکل رکھ۔ اور
گا۔ تیرا گانا اور یہ چنگ و رباب ہم سنیں گے۔ دیکھا آپ نے خدا کی رحمت
نے کس طرح اس کو ڈھانپ لیا۔ اور وہ کس طرح اس کی ڈھارس بندھا رہی ہے
اللہ کے اس رحمت بھرے پیام کا نتیجہ یہ نکلا۔

یہ بشارت پیر چنگی نے سنی
گر کے سجدے میں خدا سے عرض کی
یا الہی شکرت تیرا نہ ہوا
کہ نہیں سکتا یہ عامی شرمہار
شک نہیں بندہ نوازی میں تری
بندگی میں گو ہوئی مجھ سے کمی
عمر کھوئی چنگ بازی میں تمام
بھول کے گاہے لیا نہ تیرا نام
زندگی کی اب نہیں مجھ کو ہوس
آرزو ہے میرے دل کی اب یہ بس
قید دنیا سے مجھے آزاد کر!
روح کو رحمت سے اپنی شاد کر
ہو گئی اس کی دعا تیر بدف
گوہر ہاں نے کیا خالی ہدف
جان دی سجدے میں حق کو یاد کر
خاتمہ اس کا ہوا ایمان پر

بھائیو! اس حکایت کو لکھ کر مولا ناروی نے جو نتیجہ بیان فرمایا ہے۔ وہ یہ ہے۔
گر رہے گا روز و شب تو اشکیار
رحم فرمائے گا تجھ پر کردگار!

کام وال آتی نہیں ہے کوئی شے

عجز و زاری کی فقط وال پوچھ ہے

تو میرے بزرگو! دوستو! عزیزو! توبہ کرو اور اللہ کی طرف سچے دل سے رجوع کرو۔ پھر دیکھو اللہ تعالیٰ کس طرح اپنی رحمت کا عینہ برساتا ہے اور کس طرح فضل و کرم فرماتا ہے۔ میں آپ سے کہہ رہا تھا کہ خدا کی عبادت اور اس کی یاد یہ بڑی اہم اور ضروری چیز ہے۔ اور آج جس قدر ہم پر عذاب آرہے ہیں۔ یہ سب اسی یاد حق کو چھوڑ دینے کے نتائج میں اللہ کی یاد سے بڑے بڑے عذاب نازل جاتے ہیں۔ اور آدمی اللہ کی حفاظت و رحمت میں آجاتا ہے۔ یہ جو ہر سال ہم پر پانی کا سیلاب آجاتا ہے۔ اور ہزاروں جانیں اور لاکھوں کا مال تباہ و برباد ہو جاتا ہے۔ اسے دیکھو اور حضرت نوح علیہ السلام کے زمانہ کا طوفان عظیم اور اس میں ایک خدا یاد بڑھیا کا قصہ سنو!

طوفان نوح اور ایک بڑھیا | حضرت نوح علیہ السلام کے وقت ایک خدا یاد بڑھیا تھی۔ حضرت نوح علیہ السلام نے

جب بحکم الہی کشتی بنانا شروع کی تو اس بڑھیا نے حضرت نوح علیہ السلام سے پوچھا کہ آپ یہ اتنی بڑی کشتی کیوں بنا رہے ہیں؟ فرمایا کہ ایک بہت بڑا طوفان اور سیلاب آنے والا ہے۔ اس طوفان میں بجز ان مومنین کے جو میری اس کشتی پر سوار ہوں گے اور کوئی نہ بچ سکے گا۔ بڑھیا نے عرض کی حضور! جب طوفان آئے تو مجھے بھی خبر کیجئے گا۔ اور اپنے ساتھ کشتی پر چڑھا لیجئے گا۔ فرمایا اچھا! اس کے بعد جب سیلاب عظیم آیا تو دنیا بھر میں پانی ہی پانی ہو گیا۔ بڑے بڑے پہاڑ پانی میں ڈوب گئے۔ اور سارے کافر اس طوفان عظیم میں غرق ہو گئے۔

اس طوفان عظیم میں حضرت نوح علیہ السلام کی ہی ایک کشتی تھی جو محفوظ رہی اور جو مومن اس پر سوار تھے۔ صرف وہی بچ سکے۔ اور کوئی نہ بچ سکا۔ یہ طوفان جب تھا تو اس وقت حضرت نوح علیہ السلام کو وہ بڑھیا یاد آئی۔ اور آپ نے بڑے افسوس کے ساتھ فرمایا کہ اس بڑھیا کو تو کشتی پر چڑھانا یاد ہی نہ رہا۔ پھر آپ اس سمت کو تشریف

لے گئے۔ جس طرف اس بڑھیا کی جھوپڑی تھی۔ وہاں جا کر دیکھا تو اس بڑھیا کی جھوپڑی ویسی کی ویسی بدستور کھڑی تھی۔ آپ بڑے حیران ہوئے کہ اتنے بڑے تباہ کن طوفان میں اس جھوپڑی کو تو پانی نے چھواتا تک نہیں ہے۔ اندر تشریف لے گئے تو دیکھا۔ بڑھیا بیٹھی ہے۔ بڑھیا نے حضرت نوح علیہ السلام کو دیکھا تو بولی کیوں حضور! کیا طوفان آنے کا وقت آگیا ہے؟ اور آپ مجھے کشتی پر سوار کرنے کے لیے تشریف لائے ہیں؟! حضرت نوح علیہ السلام نے فرمایا! بڑی بی! یہ تم کیا کہہ رہی ہو۔ طوفان تو آ بھی چکا۔ اور دنیا بھر کو غرق کر کے چلا بھی گیا۔ بڑھیا حیران رہ گئی۔ اور بولی اے اللہ کے پیغمبر! تجھے تو پتہ بھی نہیں کہ طوفان کب آیا۔ اور کب گیا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے فرمایا میں جان گیا۔ تو بغیر کشتی پر سوار ہونے کے بھی اللہ کی حفاظت میں رہی ہے۔ اور اللہ نے کشتی کے بغیر ہی تجھے بچا لیا ہے۔ (روح البیان صفحہ ۳)

دیکھا میرے بھائیو! جو اللہ کو نہیں بھولتا۔ خدا بھی اُسے نہیں بھولتا اور خوب یاد رکھو کہ ہم اگر خدا کو فراموش کر دیں گے۔ تو پھر اللہ بھی ہمیں ممکن ہے کہ نظر رحمت سے گرا دے۔ چنانچہ قرآن پاک فرماتا ہے کہ جو خدا کو بھول چکے ہیں۔ کل قیامت کے دن جب وہ عذاب الہی میں گرفتار ہوں گے اور واویلہ کریں گے تو جواب یہ ملے گا کہ۔

الْيَوْمَ نُنْشَاكُمْ كَمَا شِئْتُمْ لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هَذَا۔ آج ہم بھی تمہیں یاد نہیں

فرمائیں گے جس طرح تم نے اس دن کے لیے ملنے کو بھلا دیا تھا۔

لہذا اے مسلمانو! اللہ کی عبادت اور اس کی یاد سے کبھی منہ نہ موڑو۔ اور ہر گھڑی اس کی یاد میں لگے رہو۔ شاعر لکھتا ہے

خدا کی یاد سے ہرگز نہ رکھ دل کو کبھی خالی!

وہاں پر جو رہتا ہے جہاں کوئی نہ بستا ہوا

تو آیا تھا تو روتا تھا تجھے سب دیکھ کر ہنستے تھے

اب ایسی کار کر بندے یہ روتے ہوں تو ہنستا ہوں

یعنی جب تم پیدا ہوئے تھے تو سارے تیرے عزیز خوش تھے کہ ہمارے ہاں

بچہ پیدا ہوا ہے۔ مگر اس وقت تم روتے ہوئے پیدا ہوئے تھے۔ تم رورہے تھے اور ارد گرد سب ہنس رہے تھے۔ اور اب اے بندے! ایسا کام کر! اور ایسے نیک اعمال اختیار کر کہ جب تو مرے تو یہ ہنسنے والے ارد گرد سب روتے ہوں اور تو ہنستا ہوا جائے۔ ایسا نہ ہو کہ تو ابھی روتا ہوا تھا۔ اور جائے بھی روتا ہوا۔

عبادت الہی کا ثمرہ | حضرات! خدا کی بندگی اور اس کے احکام کی تعمیل سے اخروی فوائد کے علاوہ اس دنیا میں بھی بہت سے فیوض و برکات حاصل ہوتے ہیں جو خدا کا ہو جائے۔ خدائی اس کی ہو جاتی ہے یہ جو آج کل ہمیں پانی سیلاب کی شکل میں تنگ کر رہا ہے۔ اور کبھی آگ ہمارے لیے عذاب بن کر ہمارے مکانوں، دکانوں اور سامانوں کو جلا کر رکھ کر دیتی ہے۔ اور کبھی ہوا طوفان کی شکل میں آکر ہمیں پریشان کر دیتی ہے۔ جب مسلمان اللہ کی عبادت میں منہمک رہتا تھا۔ اور اس کی یاد میں محو نظر آتا تھا۔ یہ پانی، آگ اور باد و خاک سب اس کی تابع تھیں۔ اور اس کا حکم ان چیزوں پر چلتا تھا۔

ایک بت پرست بادشاہ اور ایک مسلمان عورت | چنانچہ مولانا روجی علیہ الرحمۃ نے ایک بت پرست بادشاہ کی حکایت لکھی ہے فرماتے ہیں۔ ایک بت پرست بادشاہ نے ایک بہت بڑی خندق کھدوائی۔ اور اس میں آگ جلائی اور خود مع

وزیروں کے خندق کے کنارے بیٹھ گیا۔ اور سامنے ایک بت رکھ لیا، اور شہر میں اعلان کر دیا کہ سب حاضر ہو کہ اس بت کو سجدہ کریں۔ جو سجدہ نہ کرے گا۔ اسے خندق کی آگ میں ڈال دیا جائے گا۔ چنانچہ اس مردود کے اس حکم سے کئی بزدل اس بت کو سجدہ کر گئے۔ لیکن ایک مسلمان عورت کو جس کی گود میں ایک شیر خوار بچہ بھی تھا۔ جب سامنے لایا گیا تو وہ

گفت اے زن پیش اس بت سجدہ کن
ورنہ در آتش بسوزی بے سخن!

بادشاہ نے کہا۔ اے عورت اس بت کو سجدہ کر۔ ورنہ آگ میں جلانا پڑے گا۔

بوداں زن پاک دین و مومنہ

سجدہ آں بت نکرد آں موقتہ

وہ عورت مومن اور پاک دین تھی اس نے اس بت کو سجدہ نہ کیا۔

طفل زو بستید در آتش نکلند

زن بترسید و دل از ایماں بکند

کافروں نے اس سے اس کا بچہ چھین کر آگ میں پھینک دیا۔ عورت بچاری بچے

کا یہ مشرک دیکھ کر ڈر گئی۔ اور بت کو مجبوراً سجدہ کر لینے پر آمادہ ہو گئی۔

خواست تا اور سجدہ آر نہ پیش بُت

ہانگ زو آں طفل را قی لکھ امت

وہ عورت سجدہ کرنے لگی ہی تھی کہ خندق سے اس کے بچے کی آواز آئی

”اے ماں! میں مرا نہیں۔“

اندر آ مادر کہ من اینجا خوشم

اے ماں! تو بھی خندق میں آ! اور دیکھ میں یہاں کس قدر خوش ہوں اگرچہ بظاہر

میں آگ میں ہوں۔“

قدرت آں سگ بدیدی اندر آ

ماں! اس بت پرست کافر کے بت پرستی کی تو نے قدرت دیکھ لی۔ اب ذرا اس میں آ کر

فضل خدا کی قدرت دیکھ لے۔

اندر آ و دیگر ان را ہم بخوان

اے ماں! تو بھی آ۔ اور دوسروں کو بھی یہاں آنے کی دعوت دے اور کہہ دے کہ

اللہ تعالیٰ نے اس آگ میں سب کے لیے اپنی رحمت کا دسترخوان بچھا رکھا ہے۔

یہ سنتے ہی ماں نے خندق میں چھلانگ لگا دی۔ اور پھر وہ بھی بچے کی ہم زبان

ہو کر کہنے لگی۔ لوگو! اندر آ جاؤ۔ اور بت کو ہرگز مت پوجو۔ یہ آواز سن کر سب لوگ

خندق میں کود گئے۔ اور پھر ایک شعلہ اس خندق سے ایسا برآمد ہوا جس سے وہ سب کا فرجیل گئے۔ اور مسلمان سب بچ گئے۔

دیکھا میرے بھائیو! یہ آگ بجائے جلانے کے مسلمانوں کے لیے باغ و بہار بن گئی۔ اسی طرح حضرت امیر المؤمنین فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کا بھی یہ واقعہ ہے کہ آپ کے عہد میں جب مصر فتح ہوا۔ اور حضرت عمرو بن العاص رضی اللہ عنہ اس کے گورنر مقرر ہوئے۔ تو ایک بار دریائے نیل خشک ہو گیا۔ حضرت عمرو بن العاص نے لوگوں سے پوچھا۔ تو پتہ چلا کہ یہ دریا ہر سال اسی طرح خشک ہو جاتا ہے۔ اور جب تک ایک کنواری خوبصورت لڑکی کو بھینٹ نہ پڑھایا جائے جاری نہیں ہوتا۔ حضرت عمرو بن العاص کو سال بسال ایک قتل ناحق کی جا ہلازم بری معلوم ہوئی۔ اور فرمایا صبر کرو۔ دیکھو خدا کو کیا منظور ہے۔ آپ نے اسی وقت ہارگاہ خلافت میں حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کے نام ایک خط لکھا جس میں دریا خشک ہو جانے اور ہر سال ایک کنواری لڑکی کے قتل ناحق کا مفصل واقعہ لکھ دیا۔ ان کا یہ خط جب فاروق اعظم کے پاس پہنچا اور آپ نے کیفیت معلوم کی تو اسی وقت ایک خط گورنر مصر حضرت عمرو بن العاص کے نام اور دوسرا دریائے نیل کے نام تحریر فرمایا۔ مسلمانو! اسنا آپ نے کہ ایک خط تو گورنر کی طرف اور ایک خط دریا کی طرف کیوں صاحب کبھی ایسی حکومت بھی دیکھی سنی کہ پانی کے نام احکام جاری کئے جا رہے ہیں۔ دیکھئے! جو خط آپ نے دریا کے نام لکھا۔ اس کا معنوں یہ ہے:-

مِنْ عِبْدِ اللَّهِ عُمَرَ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ إِلَى نَيْلٍ مِصْرَ - أَمَا بَعْدُ إِنَّ كُنْتَ تَجْوِي مِنْ قَبْلِكَ فَلَا تَجِي وَإِنْ كَانَ اللَّهُ يُجِيرُكَ فَأَسْأَلُ اللَّهَ الْوَاحِدَ أَنْ يَنْقُذَكَ أَنْ يُجِيرَكَ - رِثَارِيخُ الْخَلْفَاءِ ص ۲۸

یہ خط اللہ کے بندے عمر امیر المؤمنین کی طرف سے دریائے نیل کے نام ہے۔ اے دریا! اگر تو خود مختار ہے۔ اپنی مرضی سے بہتا ہے۔ اور اپنی ہی مرضی سے رک جاتا ہے۔ تو ہمیں تیری کچھ پرواہ اور ضرورت نہیں ہے۔

تو مت جاری ہو۔ اور اگر تمہیں اللہ جاری کرتا ہے تو ہم اللہ ہی سے سوال کرتے ہیں کہ وہ تمہیں جاری کر دے۔

پھر حضرت فاروق اعظم نے گورنر مصر کے نام یہ حکم لکھا کہ بجائے عورت کی بھینٹ کے یہ میرا خط دریا کے اندر خشک ریت میں ڈال دینا۔ امیر المؤمنین کا یہ نوکھا ارشاد سن کر سارے مصر میں دھوم مچ گئی۔ لاکھوں آدمی یہ منظر دیکھنے کے لیے دریا پر جمع ہو گئے۔ مجمع کثیر کے ساتھ گورنر مصر بھی حضرت فاروق رضی اللہ عنہ کا یہ خط لے کر دریا پر پہنچے۔ اور پھر دریا کے اندر جا کر فاروق اعظم کا حکمنامہ دریا کو پہنچا کر وہاں سے باہر چلے آئے۔ چند محظوں کے بعد دریائے نیل خود بخود اس زور سے جاری ہوا کہ کبھی بھینٹ لے کر بھی ایسا جاری نہ ہوا تھا۔ اور ہر سال سے اس سال چھ گز پانی زیادہ اونچا آیا۔ پھر اس دن سے ایسا جاری ہوا کہ آج تک بند ہونے کا نام نہ لیا۔ دیکھا آپ نے کہ اللہ کے آگے جھک جانے والے فاروق کے حکم کے آگے پانی بھی جھک گیا۔ وہاں پانی آیا۔ تو ایک لڑکی کی جان بچانے کی خاطر اور اب جو پانی آتا ہے۔ تو سینکڑوں جانیں بچ جانے کی خاطر۔ آخر یہ اتنا بڑا فرق کیوں ہے؟ اسی لیے کہ وہ لوگ خدا کے تھے۔ اور ساری خدائی ان کی تھی۔ آج ہم خدا کے نہ رہے۔ نتیجہ یہ نکلا کہ ہمارا کوئی نہ رہا۔ اور ہم کہیں کے نہ رہے۔

حضرت شیخ سعدی علیہ الرحمۃ فرماتے ہیں۔
شیخ سعدی علیہ الرحمۃ اور ایک شیرسوار
 میں نے جنگل میں ایک آدمی کو دیکھا۔

جو شیر پر سوار تھا۔ میں حیران رہ گیا کہ یہ شخص شیر پر کس طرح سوار ہوا۔ اور شیر اس کا مطیع و فرمانبردار کیسے ہو گیا؟ فرماتے ہیں اس آدمی نے میری طرف دیکھا۔ اور کہا کہ تو ہم گمراہوں کا حکم داؤد بیچ

یعنی اللہ کے حکم سے تو منہ نہ موڑ۔ تو تیرے حکم سے کوئی چیز بھی منہ نہ موڑے گی۔ بھائیو! یہ ہے اللہ کے ہو جانے کی برکتیں۔ تم خدا کا کہنا مانو۔ خدائی تمہارا کہنا مانے گی۔ اور اگر تم نے خدا کا کہنا نہ مانا۔ تو پھر اگر تمہاری بیوی تمہارا کہنا نہ مانے۔ تمہاری اولاد

تمہارا کہنا نہ مانے۔ تو گھبراتے کیوں ہو۔ آخر تم بھی تو ہو۔ تو اپنی بیوی بچوں کو بھی نافرمان بن کر رہنے دو۔ اور اگر ان کی نافرمانی تمہیں بُری لگتی ہے تو تمہاری نافرمانی کیوں بُری نہ ہوگی۔ یہ جو آج کل اولاد کی نافرمانی عام ہے۔ چھوٹے اپنے بڑوں کی پرواہ نہیں کرتے۔ بڑوں کے احکام کی چھوٹوں کی نظریں وقعت نظر نہیں آتی۔ اس کی بنیادی وجہ یہی ہے۔ کہ آج کل اللہ کی نافرمانی عام ہے۔ ایک بزرگ گھوڑے پر سوار ہونے لگے تو وہ گھوڑا شوخی کرنے لگا۔ فرمانے لگے۔ ہم سے آج ضرور کوئی گناہ ہوا ہے۔ اسی وجہ سے یہ گھوڑا ہماری نافرمانی کرتا ہے۔ بھائیو! تم خدا کے ہو جاؤ تو خدا ساری خدائی کے دلوں میں تمہارا رعب پیدا کر دے گا۔ مولانا رومی فرماتے ہیں۔

ہر کہ تر سید از حق و تقواے گزید
تر سدا زوے جن و انس دہر کہ دید

ازالہ شبہ میرے بزرگو! عبادت الہی کے ثمرات بے شمار ہیں۔ لیکن بظاہر اگر ہمیں کوئی شرہ نظر نہ بھی آئے۔ تو اس بات سے یہ وہم بھی نہ لانا چاہیے۔ کہ عبادت کا کیا فائدہ؟ اس لیے کہ عبادت تو ہمیں محض اللہ کی خاطر کرنی ہے۔ نہ کہ دوسرے کسی شرہ کی لالچ سے۔ اور حقیقت یہ ہے۔ کہ اللہ کی عبادت کرنا بھلے خود ایک بہت بڑا فائدہ ہے۔ عبادت کی توفیق مل جانا ہی ایک بہت بڑی نعمت الہی ہے۔ چنانچہ ایک نیک خاتون کا واقعہ مذکور ہے۔

ایک تہجد گزار بیوی اور اس کا شوہر کہ وہ تہجد کے وقت نماز پڑھ کر حسب ذیل لفظوں میں دعا مانگ رہی تھی

”اے مولا! تجھے اس محبت کا واسطہ جو تجھے مجھ سے ہے۔ مجھ پر اپنی رحمتوں کا نزول فرما۔“

اس کا شوہر پاس ہی سو رہا تھا۔ اس نے یہ الفاظ سن کر کہا۔ بڑا فخر ہے تجھے اپنے آپ پر۔ کہنا تو یوں چاہیے۔ کہ تجھے اس محبت کا واسطہ جو مجھے تجھ سے ہے۔ مگر تو کہہ یوں رہی ہے۔ کہ تجھے اس محبت کا واسطہ جو تجھے مجھ سے ہے۔ بھلا تجھے کیسے معلوم ہو گیا۔ کہ خدا کو تجھ سے محبت ہے؟ بیوی نے اپنے شوہر کی یہ بات سن کر

اسے جواب یہ دیا۔ کہ اگر خدا کو مجھ سے محبت نہ ہوتی۔ تو وہ اس رحمت کے وقت مجھے جگا کر اپنی عبادت کے لیے کھڑا ہونے کی کبھی توفیق نہ دیتا۔ آپ کو جو اس نے تھلائے رکھا۔ اور مجھے جگا کر اپنی عبادت کے لیے کھڑا کر دیا ہے۔ یہی دلیل ہے اس بات کی کہ اُسے مجھ سے محبت ہے تو میرے بھائیو! خدا کی عبادت کی توفیق مل جانا یہ خود ہی ایک بہت بڑا انعام الہی ہے لہذا عبادت الہی میں خوب دل لگاؤ۔ اور شیطان کے مختلف دسوسوں کا شکار مت بنو۔ ہمارا کام اللہ کی عبادت کرنا ہے۔ اور اس عبادت کو قبول فرمالینا اللہ کا فضل و کرم ہے۔ عبادت سے ثمرات کا قصد کبھی نہ کرنا چاہئے۔ اس لیے کہ پھر تو یہ ایک قسم کی مزدوری ہو گئی ہاں یہ بھی اللہ کا ایک فضل و کرم ہے۔ کہ اپنی عبادت قبول بھی فرمائے۔ اور اس کے دیگر ثمرات بھی عطا فرمائے۔ ہمارا کام تو محض اس کی رضا جوئی کے لیے اس کی عبادت کرنا ہے۔ اور خوب یاد رکھیے۔ بالفرض ہمیں پتہ بھی چل جائے۔ کہ ہماری عبادت قبول نہیں ہوئی۔ تو بھی ہمارا کام اس کی عبادت ہی کرنا ہے۔ اس لیے کہ اس کی عبادت کو چھوڑ کر پھر اور دروازہ ہی کو لٹا ہے جس کے بھروسے پر ہم یوں کہہ سکیں کہ چلو اگر اس دروازہ سے قبولیت نہیں ملی۔ تو دوسرے دروازہ پر سعی!

ایک عارف کی حکایت چنانچہ ایک عارف کو غیب سے آواز آئی۔ کہ تمہاری عبادت قبول نہیں ہوئی۔ انہوں نے

اس پر بھی عبادت کو نہ چھوڑا۔ بلکہ بدستور اسی طرح پر پھر بھی عبادت کرتے رہے۔ کسی نے ان سے کہا کہ جب آپ کی عبادت قبول نہیں ہوئی۔ تو پھر اس کے کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ انہوں نے کیا اچھا جواب دیا۔ بھائی اگر کوئی اور دروازہ ہوتا۔ تو اس کو چھوڑ کر اس طرف چلے جاتے جب دوسرا دروازہ ہی نہیں۔ پھر اور کہا جائیں۔ اور کیا چارہ کریں۔

تو انی ازاں دل بہرہ دا خستہ!

کہ دانی کہ بے او تو اں ساختن

پس معاذ غیب سے آواز آئی کہ جب ہمارے سوا تمہارا اور کوئی نہیں ہے۔

تو خیر جیسی کچھ ہے۔ ویسی قبول ہے۔

قبول است گرچہ ہنر نیست

کہ جز ما پنا ہے و گر نیست

لطیفہ | میرے بھائیو! آج وقت ہے۔ اللہ کی عبادت کر کے اپنی عاقبت سنوار لو۔ اور کل قیامت کے دن اگر اللہ کے ہولناک عذاب دیکھ کر پھر یہ درخواست کی کہ الہی ہمیں پھر دنیا میں بھیج تاکہ ہم تیری عبادت کریں۔ تو پھر یہ درخواست منظور نہ ہوگی۔ اور یہ وقت ہاتھ نہ آئے گا وقت کی قدر کرو اور جو کرنا ہے آج کر لو۔ ورنہ کل قیامت کے دن پھٹانے سے کچھ نہ ہوگا۔ چنانچہ ایک لطیفہ ہے کہ ایک آدمی گھوڑا خریدنے کے لیے منڈی گیا۔ راستے میں اسے ایک دوست ملا۔ اور اس نے پوچھا کہ کہاں جا رہے ہو۔ تو وہ بولا۔ منڈی جا رہا ہوں۔ گھوڑا خریدوں گا۔ دوست نے کہا۔ میاں جب کوئی کام کرنے کا ارادہ ہو۔ تو ساتھ انشاء اللہ ضرور کہنا چاہئے۔ لہذا یوں کہو۔ کہ انشاء اللہ گھوڑا خریدوں گا۔ وہ بولا۔ واہ بھئی واہ! پرانے خیال کے آدمی نکلے۔ انشاء اللہ کہنے کی کیا ضرورت ہے۔ پیسے میرے پاس موجود ہیں۔ اور گھوڑا منڈی میں موجود ہے۔ منڈی پہنچنے کی دیر ہے۔ بس گھوڑا خریدنا ہی سمجھو۔ اس کے دوست نے کہا۔ بھئی یہ تمہاری غلطی ہے۔ کچھ بھی ہو۔ انشاء اللہ ضرور کہنا چاہئے۔ اس نے کہا۔ تم کچھ بھی کہو۔ میں تو انشاء اللہ نہ کہوں گا۔

چنانچہ وہ منڈی پہنچ گیا۔ اور گھوڑا خریدنے سے پہلے کھانا کھانے کو ایک ہوٹل میں داخل ہوا۔ ہوٹل میں کسی گاہک نے اس کی جیب تلاش لی۔ وہ بڑا نکال لیا۔ اسے کچھ پتہ نہ چلا۔ حتیٰ کہ جب اس نے منڈی میں گھوڑے کا سودا کر کے جیب میں ہاتھ ڈالا۔ تو بڑا غائب پایا۔ اب اسے پتہ چلا کہ میں تو لٹ گیا۔ چنانچہ خالی ہاتھ واپس لوٹا۔ اتفاقاً راستے میں پھر وہی دوست ملا۔ اور اس نے پوچھا۔ کیوں دوست! گھوڑا نہیں لائے۔ تو وہ بولا۔ بھئی کیا بتاؤں! جب منڈی پہنچا۔ انشاء اللہ! تو بھوک لگ گئی۔ انشاء اللہ! اور میں ہوٹل میں گیا انشاء اللہ! اور کھانا کھایا انشاء اللہ!

تو اس طرح میں انشاء اللہ کسی گاہک نے انشاء اللہ میری جیب کاٹ لی انشاء اللہ، گھوڑے کا سودا کیا انشاء اللہ۔ اور جیب میں ہاتھ ڈالا انشاء اللہ۔ تو جیب میں کچھ نہ تھا انشاء اللہ!۔

دوست سے کہا! میاں اب انشاء اللہ کہنے کا کیا فائدہ! اسی وقت جب میں نے کہا تھا۔ اگر ایک بار بھی انشاء اللہ کہہ دیتے تو کام بن جاتا۔ اور اب چاہے ہزار مرتبہ کہو۔ بیکار رہے۔

تو اے میرے بھائیو! یہ وقت ہے اللہ کی عبادت اور اس کی یاد کا۔ اس وقت کی عبادت کام آئے گی۔ اور کل اگر ہزار بار بھی اس کی بندگی کا اعلان و اقرار کر دو گے۔ تو کچھ فائدہ نہ ہوگا۔ لہذا

آج سے اُن کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے
کل نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا

وَاٰخِرُ دَعْوَانَا اِنِ الْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ

گیارہواں وعظ دنیا

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ - وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ
عَلَى رَسُولِهِ مُحَمَّدٍ ذَا الْوَجْهِ الْأَكْبَرِ ۝

اَمَّا بَعْدُ

فَاعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ ۝ بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ۝
وَمَا هَذِهِ الْحَيٰوةُ الدُّنْيَا اِلَّا لَهْوٌ وَ
لَعِبٌ وَّ اِنَّ الدَّارَ الْاٰخِرَةَ لَهِيَ الْحَيٰوةُ
لَوْ كَانُوْا يَعْلَمُوْنَ ۝ رَابِع ۳

”اور یہ دنیا کی زندگی تو نہیں مگر کھیل کود اور بیشک آخرت کا
گھر ضرور ہی سچی زندگی ہے۔ کیا اچھا تھا اگر جانتے“

حضرات! آج میں دنیا کے متعلق کچھ بیان کرنا چاہتا ہوں۔ اسی لئے میں نے قرآن
پاک کی وہ آیت پڑھی ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے اس دنیا ہی کا ذکر فرمایا ہے۔ میرے

بھائیو! دیکھ لو! خدا تعالیٰ نے اس دنیا کو کھیل کود فرمایا ہے۔ چونکہ کھیل اور تماشہ
وقتی طور پر خوش کن ہوتا ہے۔ اور تھوڑی دیر کے لیے اپنے شیدائیوں کو خوش کر دیتا
ہے۔ پھر خود بھی باقی نہیں رہتا۔ اور نہ وہ خوشی اور لذت باقی رہتی ہے۔ جو تھوڑی
دیر کے لیے حاصل ہوئی تھی۔ اس لیے اللہ نے اس دنیا کو بھی ایک کھیل اور تماشہ
بیان فرمایا ہے۔ جو اس کے شیدائیوں کو حاصل ہوئیں۔ وہ بھی فنا ہو جائیں گی۔ اس کے
بعد پھر طالب دنیا بجز اس کے کہ کھٹ افسوس ملے اور کچھ حاصل نہ ہوگا۔

میرے بزرگو! اس دنیا میں کئی قسم کے کھیل تماشے ہوتے ہیں۔ مثلاً کچھ
بندر کا تماشہ۔ ٹانک کا کھیل، سرکس کے کرنل وغیرہ۔ یہ تماشے گھنٹہ دو گھنٹہ بھر کے
لیے ہوتے ہیں۔ اس کے بعد وہاں نہ تماشہ کرنے والے ہیں۔ اور نہ تماشہ دیکھنے والے
اسی طرح یہ دنیا کا کھیل ہے۔ کہ ختم ہو جانے کے بعد نہ یہ کھیل رہے گا۔ اور کھیل
والے۔ اور یہ دنیا کا کھیل اگرچہ بظاہر سینکڑوں سال زندگی کا ہو۔ مگر مرنے کے
بعد اور قیامت آ جانے پر یہ حقیقت کھلے گی۔ کہ یہ ہماری لمبی زندگی بھی دراصل
کچھ نہ تھی۔ اصل زندگی تو یہ آخرت کی زندگی ہے۔ چنانچہ لمبی عمر پانے والے مجرمین
کل قیامت کے دن یوں کہیں گے اور قسم کھا کر کہیں گے کہ

مَا لَبَسُوا عَیْرًا عَیْرًا (پ ۱ ع ۱) نہ رہے تھے مگر ایک گھڑی“

دیکھا آپ نے یہ اتنی طویل طویل عمریں کل یوں معلوم ہوں گی۔ جیسے ایک بل اور
ایک گھڑی۔

میرے دستو! دنیا ایک کھیل اور فانی چیز ہے۔ اس میں جو کچھ ہے۔ سب
کچھ ایک دن فنا ہونے والا ہے۔ مولانا رومی علیہ الرحمۃ فرماتے ہیں۔ ۵
آنچہ دیدی بہ قرار خود نہ ماند
آنچہ بینی ہم ماند بہ قرار

میرے بھائیو! قرآن مجید نے فرمایا ہے۔ کہ دنیا کی زندگی
ایک کھیل اور تماشہ ہے۔ اور دیکھ لیجئے۔ بعض کھیل اور

نادان عاشق

تماشے ایسے ہوتے ہیں کہ ان کی حقیقت کچھ بھی نہیں ہوتی۔ صرف ایک سایہ کی طرح کچھ آتی جاتی چیزیں معلوم ہوتی ہیں۔ جیسے یائیس کوپ میں سوائے ییمپ کی روشنی اور کاغذی تصویروں کے اور کچھ نہیں ہوتا۔ مگر تماشا نیوں کو یہ نظر آتا ہے کہ بڑی جنگ ہو رہی ہے۔ ہزاروں کا خون ہو رہا ہے۔ کہیں شاہی دربار ہے۔ کہیں لاکھوں آدمیوں کا ہجوم ہے۔ کہیں غمی اور کہیں شادی ہے۔ مگر ہر وجود ان سب باتوں کے وہاں کچھ بھی نہیں ہوتا۔ روشنی گل کر دی جائے تو کچھ بھی نہ رہے۔ لیکن اسی غیر اصل اور محض عکس و سایہ ہی کے مناظر پر تماشائی عاشق ہوتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ اسی طرح دنیا کے مناظر کی حقیقت ہے اور یہی حال دنیا کے نادان عاشقوں کا ہے۔ اور اسی طرف مولانا رومی علیہ الرحمۃ نے ارشاد فرماتا ہے

بھو آں ابلہ کہ تاب آفتاب
دید بر دیوار و حیران شد شباب
عاشق دیوار شد کایں باضیاست
بخیر کایں عکس خورشید شماست

فرماتے ہیں جس طرح ایک بے وقوف نے کسی دیوار پر سورج کی روشنی یعنی دھوپ دیکھی۔ تو اس نے سمجھا کہ یہ دیوار ہی روشن ہے اور اس کو دل دے بیٹھا۔ نادان نے یہ نہ سمجھا کہ دیوار ہرگز ایسی نہیں یہ تو سورج کا عکس ہے۔

پھول باصل خولیش پیوست آں ضیا

دید دیوارے سیہ ماندہ بجا

پھر جب وہ روشنی اپنے اصل سورج سے مل گئی۔ یعنی دھوپ جاتی رہی۔ تو دیوار ویسی کی ویسی رہ گئی۔ مولانا رومی کا مقصد یہ ہے کہ جس طرح دیوار پر روشنی دیکھ کر نادان یہ جانتے ہیں کہ دیوار میں کچھ ہے۔ لیکن پھر غلطی دیکھ کے بعد دیوار کو بے نور اور سیہ دیکھ کر حیران ہوتے ہیں۔ اسی طرح

اہل دنیا، دنیا کو قیامت کے دن مثل سیہ و بے نور دیوار کے دیکھ کر بڑے حیران ہوں گے، اور اپنی نادانی پر پھپھتاہیں گے۔

دنیا اچھی ہے میرے بزرگوار یہ جو میں نے بیان کیا ہے۔ یہ تو بے دنیا کی حقیقت۔ مگر یہ دنیا بیکار یا بذاتہ بُدی نہیں ہے۔ یہ بُدی اس وقت ہے جب کہ انسان اپنے خالق کو بھول کر اسی میں محو ہو جائے اور اس سے دل لگا بیٹھے۔ ایسے شخص کے لیے دنیا دنیا ہے اور بُدی بُدی ہے۔ اور جب کہ انسان اپنے خالق و مالک سے دل لگائے رہے۔ اور اس کی ایک دین و عطا سمجھ کر دنیا کو استعمال کرے۔ اور اپنے اللہ کی مرضی کے مطابق اس کو خرچ کرے۔ تو پھر یہ دنیا، دنیا نہیں رہتی۔ بلکہ یہ دنیا بھی دین ہے۔ اور بُدی اچھی دنیا ہے۔ مولانا رومی فرماتے ہیں

حیث دنیا از خدا غافل بہن
نے قماش و نقرہ و فرزند و زن

دنیا کیا ہے؟ خدا سے غافل ہو جانے کا نام دنیا ہے۔ جس قدر خدا سے غافل کر دینے کے سامان ہیں وہ سب دنیا ہیں۔ یہ چاندی و سونا، بیوی بچے، ان کا نام دنیا نہیں ہے۔ ہاں اگر ان کی وجہ سے خدا کو بھلا دیا جائے۔ تو پھر یہ سب کچھ دنیا ہے اور اگر خدا کو نہ بھلایا جائے۔ تو پھر چاہے چاندی و سونے کے انبار لگے ہوں۔ وہ ہرگز دنیا نہیں ہے۔ چنانچہ ہر گناہ دین میں سے ایسے ایسے بھی گزرے ہیں۔ جو بڑے بڑے مالدار اور امیر تھے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام جو پیغمبر نبی تھے ایک عظیم الشان حکومت کے مالک تھے۔ اور اس قدر دنیوی مال و متاع رکھتے تھے۔ کہ ایک مرتبہ مکہ معظمہ تشریف لے گئے تو اپنے لشکر عظیم کے لیے ہر روز پانچ ہزار گائے اور بیس ہزار بکریاں ذبح فرماتے تھے۔ دیکھئے حیوۃ الحیوان۔ ص ۲ جلد ۱۲

حضرت ابراہیم علیہ السلام اور کسی طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی بڑے امیر تھے۔ اللہ نے آپ کو مال و اولاد سب کچھ عطا فرما

رکھا تھا۔ مگر ان میں سے کوئی چیز یاد حق کی راہ میں حائل نہ تھی۔ بلکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے وقت آنے پر اپنا سب کچھ راہ حق میں قربان فرما کر دکھا دیا کہ دنیا ہوتے ہوئے بھی جو اللہ واسے ہیں۔ اپنے خالق کو کبھی نہیں بھولتے۔ اور خالق و مالک کے ارشاد پر اور اس کی رضا کی خاطر دنیا کی ہر چیز قربان دیتے ہیں۔ چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لقب "خلیل" کے متعلق علماء نے لکھا ہے کہ آپ کا لقب اللہ نے اسی لیے رکھا کہ

لَا تَنفَكُ نَفْسُهُ إِلَى التَّوْبَانِ وَمَالُهُ إِلَى الصِّغْفَانِ وَوَلَدَهُ إِلَى الْقُرْبَانِ
وَقَلْبُهُ إِلَى الرَّحْمَانِ

اس لیے کہ آپ نے اپنی جان کو، رضائے حق کی خاطر آگ میں ڈال دیا۔ اور مال کو راہ خدا میں مہمانوں پر خرچ کر دیا اور اپنے بیٹے کو خوشنودی حق کے لیے قربان کرنے پر آمادہ ہو گئے۔ اور اپنا دل اللہ کی سپرد کر دیا۔ ایک مرتبہ چند فرشتے بشریت کے لباس میں سائل بن کر در اقدس پر حاضر ہوئے اور سُبْحَانَ ذِي الْمَلِكِ وَالْمَلَكُوتِ سُبْحَانَ ذِي الْعِزَّةِ وَالْعَظَمَةِ وَالْهَيْبَةِ وَالْقُدْرَةِ وَالْكَرَمِ وَالْجَبُّوتِ۔ الخ پڑھ کر اللہ کی راہ میں کچھ مانگا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے محبوب حقیقی کا نام سن کر بے حد مسرور ہوئے۔ اور فرمایا۔ مجھے میرے محبوب حقیقی کا پیارا ذکر پھر سناؤ۔ فرشتوں نے درجہ بشریت کے لباس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی خدمت کو دیکھنے آئے تھے، جواب دیا۔ اگر آپ ہمیں کچھ دیں، تو ہم پھر وہی پیارا نفسہ سنائیں گے۔ ورنہ نہیں۔ فرمایا میرا یہ بکریوں کا عظیم ریوڑ موجود ہے۔ آدھا ریوڑ لے لو۔ اور مجھے میرے محبوب حقیقی کا نام پھر سناؤ۔ چنانچہ فرشتوں نے پھر وہی نغمہ چھیڑا۔ آپ نے پھر فرمایا۔ ایک مرتبہ اور سناؤ۔ جواب ملا کہ باقی کا آدھا ریوڑ بھی دے دیجئے۔ تو سنائیں گے۔ ورنہ نہیں۔ فرمایا اچھا حاؤ سارا ہی ریوڑ تمہارا۔ تم میرے پیارے کا نام پھر لو۔ اور اسی نغمہ سے پھر مجھے مسرور کرو۔ چنانچہ فرشتوں نے پھر وہی نغمہ چھیڑا۔ اور حضرت خلیل کو مسرور کیا۔ حضرت نے پھر فرمایا کہ ایک بار اور۔ جواب ملا

کہ اب تو آپ کے پاس ریوڑ میں سے کچھ باقی نہیں رہا۔ اب آپ کیا دیں گے؟ فرمایا اس ریوڑ کی نگہبانی کے لیے مجھی کو ساتھ لے چلنا۔ مگر محبوب کا نام ضرور سناؤ۔ فرشتوں نے یہ اشارہ دیکھا۔ تو جھب بول اٹھے کہ حضور! مان لیا واقعی آپ خلیل اللہ ہیں۔ ہمیں ان چیزوں کی ضرورت نہیں ہم تو آپ کے اشارہ کا جلوہ دیکھنے آئے تھے۔ بزرگو! دیکھا آپ نے یہ دنیا ہے۔ مگر کسی مبارک دنیا۔ جو اللہ کی راہ میں قربان ہو رہی ہے۔ تو ایسی دنیا برائے نام دنیا ہے۔ ایسی دنیا کو فنا بھی نہیں۔ یہ دنیا کل قیامت کو بھی کام آئے گی۔ یعنی جو کچھ یہاں اللہ کی راہ میں دے دیا۔ وہ اگر چہ بظاہر یہاں سے مٹ جائے گا۔ مگر وہ دراصل باقی رہے گا۔ اور کل قیامت میں کام آئے گا۔ اور ایک ہماری دنیا بھی ہے۔ جس پر ایک لطیفہ یاد آیا۔

لطیفہ

کہتے ہیں کہ ایک آدمی نے ایک مولوی صاحب کے درس میں سنا کہ جو اللہ کی راہ میں ایک دے گا۔ دس پائے گا۔ اس شخص کی جیب میں ایک روپیہ تھا۔ اس نے باہر نکل کر وہ روپیہ کسی فقیر کو دے دیا۔ اور خود گھر بیٹھ کر انتظار کرنے لگا کہ کوئی آئے۔ اور دس روپے دے جائے۔ اب اسی انتظار میں جب کوئی آتا ہوا نظر نہ آیا۔ تو لگا مولوی صاحب کو برا بھلا کہنے کہ خواہ مخواہ میرا روپیہ نقصان کر لیا۔ اسی غم میں اسے پیش بھی لگ گئی۔ حاجت ہوئی تو باہر جنگل گیا۔ وہاں اتفاقاً کسی کا گرا ہوا ٹوا دیکھا۔ اسے اٹھایا اور کھول کر دیکھا۔ تو اس میں سے دس روپے نکلے۔ یہ دیکھ کر بڑا خوش ہوا اور دوسرے دن مولوی صاحب کے درس میں جا کر کہنے لگا۔ مولوی صاحب مسئلہ پورا سنایا کرو۔ مولوی صاحب نے کہا۔ مگر میں نے آدھا مسئلہ کونسا سنایا ہے۔ وہ بولا۔ وہ کل سنایا تھا نا کہ جو اللہ کی راہ میں ایک دے گا۔ دس پائے گا۔ اس کا اگلا حصہ بھی سنایا ہوتا۔ مولوی صاحب نے کہا تو اگلا حصہ کیا ہے؟ تم ہی بتا دو۔ وہ بولا اگلا حصہ یہ ہے کہ اسے پیش بھی لگ جاتی ہے۔ دیکھا آپ نے ایک دنیا یہ بھی ہے جس میں ایسا دل محو ہے کہ ایک روپیہ جانے سے بھی پیش لگ جاتی ہے۔ خوب یاد رکھو کہ دنیا ہو تو اس میں ایسا دل

مشتول نہ ہو کہ اللہ کے احکام پس پشت ڈال دیئے جائیں اور اس کی مرضی کو فراموش کر کے دنیا کو ہی سب کچھ سمجھ لیا جائے۔ اس قسم کی دنیا، دنیا ہے اور بری دنیا اور اسی دنیا ہی کو اللہ نے کھیل کو دفرمایا ہے۔

مردار دنیا اور اسی ہی دنیا کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مردار اور اس کے طالب کو فرمائی ہے۔ فرماتے ہیں حضور نے طالب دنیا کو کتا فرمایا ہے۔ حالانکہ مردار کو کوا بھی کھاتا ہے پھر حضور نے طالب دنیا کو کتا ہی کیوں فرمایا ہے؟ فرماتے ہیں کوا مردار کا صرف گوشت ہی کھاتا ہے۔ اور ہڈیاں چھوڑ جاتا ہے۔ مگر کتا مردار کو ہڈیوں سمیت گرا جاتا ہے۔ اسی طرح دنیا کا عاشق بھی چونکہ دنیا کی ہڈی تک نہیں چھوڑتا۔ اس لیے طالب دنیا کو کتا فرمایا گیا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ کوا مردار پر دن کو بھینٹا ہے رات کو نہیں آتا۔ مگر کتا دن بھی اور رات بھی مردار کے پاس نہیں ہٹتا۔ اسی طرح دنیا دار بھی دن رات مردار دنیا کو اپنائے رکھتا ہے۔ تیسری بات یہ ہے کہ کوا مردار دیکھ کر شور مچاتا ہے۔ اور اپنے بھائیوں کو بھی بلا لیتا ہے۔ اور اس مردار کو سب مل کر کھاتے ہیں۔ مگر کتا جہاں پہنچا۔ دوسرے اپنے کسی بھائی کو بھی قریب نہیں آنے دیتا۔ اسی طرح دنیا دار بھی اکیلا ہی دنیا کا مالک بننا چاہتا ہے۔ کسی اپنے بھائی کو قریب نہیں بھینٹے دیتا۔ چوتھی بات یہ ہے کہ کوا اپنے مردہ بھائی کو بے لاش گوشت نہیں کھاتا۔ اور کتا اپنے بھائی کے کتے کی لاش کو بھی رگڑ جاتا ہے۔ اسی طرح دنیا دار بھی اپنے بھائی کا مال بھی کھا جانے میں دریغ نہیں کرتا۔ یہ وجہ ہے جو حضور نے طالب دنیا کو کتا فرمایا ہے۔

میرے بھائیو! ایسی دنیا واقعی مردار ہے۔ اور قابل اجتناب ہے۔ آج جو غافل لوگ ناماقت اندیشی سے کام لے کر حصول دنیا میں منمک ہیں۔ وہ ہوش کریں۔ اور سوچیں کہ وہ کیا کر رہے ہیں۔ یہ دنیا چند روزہ ہے۔ اور فانی ہے۔ اس کے لیے آج جو جو جتن کئے جاتے ہیں۔ ذرا غور تو کرو کہ وہ کہاں تک جائز ہیں ہم یہ نہیں

کہتے کہ دنیا کے ذرائع واسباب کو چھوڑ دیا جائے۔ اور مال و دولت کو پاس نہ آنے دیا جائے۔

بھائیو! کہنا تو یہ ہے کہ دائرہ شریعت میں رہ کر جس قدر بھی دنیوی سامان پا سکتے ہو پاؤ۔ جس قدر بھی امیر بن سکتے ہو بنو۔ سب کچھ حاصل کرو۔ مگر خبردار! شریعت کے دائرے سے قدم باہر نہ نکلنے پائے۔ جہاں شریعت سے قدم ہٹا۔ یہ دنیا ملعون و مردار ہوئی۔ آج رو نہا ہی اس بات کا ہے کہ لوگ دنیا کے حصول کی خاطر شریعت کو ملحوظ نہیں رکھتے۔ یہ بلیک، رشوت، سود، غبن، اور گٹری وغیرہ سب مردار اور ملعون ہے۔ اور یاد رکھو کہ آج جو جو بھی ایسی حرکتیں کی جاتی ہیں۔ کل ان سب کا حساب دینا پڑے گا آج تم کہیں اندر چھپ کر کسی سے رشوت لے لو۔ لوگوں کی نظروں میں وصول ڈال کر غبن کرو۔ خیانت کرو۔ مگر کل قیامت کے دن یہ سب خفیہ حرکتیں اور پوشیدہ خیانتیں سامنے آجائیں گی۔

نامہ اعمال اور نامہ اعمال تمہارے سامنے پیش کر لیا جائے گا۔ جس میں ہر چھوٹی بڑی، ظاہر و باطن اور عیاں و نہاں حرکت لکھی ہوگی۔ اور یہ نامہ اعمال پیش کر کے کہا جائے گا۔

اِنَّ اَوَّلَ كِتَابِكَ كَفَى بِنَفْسِكَ الْيَوْمَ عَلَيْكَ حَبِيبًا۔ (پہلے ۱۲)

اپنا نامہ پڑھ۔ آج تو خود ہی اپنا حساب کرنے کو بت ہے۔ اور دوسری جگہ اللہ فرماتا ہے :-

وَوَضَعْنَا لَكَ الْكِتَابَ فَتَرَى الْمُخْرِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّا بَيْنَهُ (پہلے ۱۸)

اور نامہ اعمال رکھا جائے گا۔ تو تم مجرموں کو دیکھ لو گے۔ کہ اس کے لکھے سے ڈرتے ہوں گے۔

ڈرتے اس لیے ہوں گے۔ کہ اپنا سب کا سب کار نامہ اس اعمال نامہ میں درج ہوگا۔ حتیٰ کہ جو گناہ مخلوق سے چھپ چھپا کر کیا ہوگا۔ وہ بھی اس میں لکھا ہوگا۔ ہٹا خچہ جب مجرم اپنے نامہ اعمال کو دیکھنے گا اور اس میں ہر چھوٹی بڑی بات لکھی

ہوئی پائے گا۔ تو کسے گار۔

يَا ذِيكُنَا مَا لِهَذَا الْكِتَابِ لَا يُعَادِرُ صَغِيرًا وَلَا كَبِيرًا إِلَّا

أَحْصَاهَا وَوَجَدَ مَا عَمِلُوا أَحَافِظًا - (پہلے ۱۸)

ہائے خرابی ہماری اس نوشتہ کو کیا ہوا۔ نہ اس نے کوئی چھوٹا گناہ

چھوڑا نہ بڑا۔ جسے گھیر نہ لیا ہو۔ اور اپنا سب کیا انہوں نے سامنے پایا۔

نامہ اعمال پیش کر کے خدا تعالیٰ پہر فرمائے گا۔ کیوں اسے بندے اس نامہ

اعمال میں جو جو کچھ لکھا ہوا ہے۔ کیا تم نے یہ حرکتیں نہیں کیں؟ مجرم عرض کرے گا۔

الہی! شاید میرا یہ نامہ اعمال نہ ہو۔ خدا فرمائے گا۔ نہیں یہ بات نہیں۔ بلکہ یہ نامہ اعمال

ترقی ہے۔ میرے فرشتے جو میں نے تیرے اعمال لکھنے کو تیرے ساتھ مقرر کر رکھے

تھے۔ وہ غلطی نہیں کرتے۔ یہ نامہ اعمال بالکل صحیح ہے۔ اور تیرا ہی ہے۔ مجرم عرض

کرے گا۔ الہی اس پر کوئی گواہ بھی ہونا چاہیے۔ خدا فرمائے گا۔ اچھا لو گواہ بھی پیش

کر دیا جاتا ہے۔ چنانچہ وہ حصہ زمین جس پر مجرم نے گناہ کیا ہو گا۔ اس سے کہا جائے گا۔

اے زمین تو شہادت دے۔ کیا اس نے تجھ پر یہ حرکتیں کیں یا نہیں؟ چنانچہ زمین کا وہ

حصہ بولے گا۔ اور کہے گا۔ الہی! جو کچھ اس نامہ اعمال میں لکھا ہے صحیح ہے۔ واقعی

اس بندے نے مجھ پر یہ حرکتیں کی ہیں۔ زمین کی اس گواہی کا ذکر اس آیت میں ہے۔

يَوْمَئِذٍ تَحْدِثُ أَعْيُنُنَا بِأَن تَبْكُ أَوْ تَسْحَبُ إِهًا - (پہلے ۲۴)

اس دن وہ زمین اپنی خبریں بتائے گی۔ اس لیے کہ تمہارے رب

نے اُسے حکم بھیجا۔

اور اسی طرح حدیث شریف میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا ہے کہ۔

مَا مِنْ يَوْمٍ مِنْ أَيَّامِ الدُّنْيَا إِلَّا يَقُولُ بِلِسَانِهِ يَا بَنِي آدَمَ أَتَايُومُ جَدِيدٌ

وَ أَتَا عَلَى مَا تَعْمَلُونَ فِي شَهِيدٍ -

یعنی دنیا کے دنوں میں سے ہر ایک دن اپنی زبان میں یوں کہتا ہے کہ

اے آدم کے بیٹے میں ایک نیا دن ہوں۔ اور مجھ میں جو جو کام بھی تو

کرے گا۔ میں اُن کا گواہ بن جاؤں گا۔

اس کے بعد خدا تعالیٰ ارشاد فرمائے گا۔ اے بندے! اگر تو مزید گواہی

چاہتا ہے۔ تو لے یہ تیرے اپنے اعضا، ہی اس بات کی گواہی دیتے ہیں کہ تو نے

بے شک یہ حرکتیں کیں۔ چنانچہ خدا تعالیٰ مجرم کے منہ پر خاموشی کی ہر لگا کر اس کے

ہاتھ پاؤں وغیرہ کو حکم فرمائے گا۔ کہ تم بولو اور گواہی دو۔ کہ اس نے تمہارے ساتھ

یہ یہ کام کئے یا نہیں؟ چنانچہ قرآن میں آتا ہے۔

الْيَوْمَ نَخْتِمُ عَلَى أَفْوَاهِهِمْ وَتُكَلِّمُنَا أَيْدِيُهُمْ وَسُكُوتُهُمْ

بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ - (پہلے ۳)

آج ہم ان کے مونہوں پر مہر کر دیں گے۔ اور ان کے ہاتھ ہم سے

بات کر رہیں گے۔ اور ان کے پاؤں ان کے کئے کی گواہی دیں گے۔

اس کے بعد مجرم حیران رہ جائے گا۔ اور جھنجھلا کر اپنے اعتماد سے مخاطب

ہو کر کہے گا۔ کہ میں تمہارے ہی بچاؤ کے لیے تو اتنے جیلے رہا تھا۔ مگر تم نے بھی

میرے خلاف شہادت دے دی۔ چنانچہ دوسری جگہ قرآن پاک میں آتا ہے۔

شَهِدَ عَلَيْهِمْ سَمْعُهُمْ وَأَبْصَارُهُمْ وَجُنُودُهُمْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ -

وَقَالُوا لَجُنُودٌ حِمِّيَّةٌ شَهِدَتْ عَلَيْنَا قَالُوا أَنْطَقْنَا اللَّهَ الَّذِي

أَنْطَقَ كُلُّ شَيْءٍ - (پہلے ۱۷)

ان کے کان اُن کی آنکھیں اور ان کے چہرے سب ان پر ان کے

کئے کی گواہی دیں گے۔ اور وہ اپنی کھالوں سے کہیں گے۔ تم نے

ہم پر کیوں گواہی دی۔ وہ کہیں گی۔ ہمیں اللہ نے بلوایا ہے جس نے

ہر چیز کو گواہی بخشی۔

اس کے بعد خداوند کریم فرمائے گا۔ کیوں اے بندے! اب کیا خیال

ہے۔ اور دیکھ ان گواہوں کے علاوہ تیری بد اعمالیوں پر میں خود بھی گواہ ہوں۔

بتلا اب تو کیا کہتا ہے؟ بھائیو! سوچ لو کہ اس وقت پھر مجرم کا کیا حال ہو گا؟

مادہ پرستوں کو جواب

یہاں مادہ پرست یہ اعتراض کرتے ہیں کہ صاحب ہاتھ پاؤں اور چمڑے کا بولنا عقل میں نہیں آتا۔ بھلا یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ہاتھ پاؤں اور چمڑہ بول سکے۔ اس کا جواب یہ ہے کہ تم ذرا اپنے گراموفون ریکارڈ ہی کو دیکھ لو۔ وہ ریکارڈ کیا ہے؟ ایک مٹی اور مصالحہ ہی تو ہے مگر جب تمہاری سانس کی سوئی اس پر لگتی ہے۔ تو وہ مٹی اور مصالحہ کا بے جان ٹکڑا بولنے لگتا ہے۔ گاتا ہے۔ چلاتا ہے۔ اور طرح طرح کے شعر اور تقریریں سناتا ہے۔ تو بتاؤ۔ اس مٹی کے ٹکڑے میں یہ قوت گویائی کیسے پیدا ہو گئی ہے؟ اگر تمہاری سانس میں یہ طاقت ہے کہ وہ ایک چھوٹی سی سوئی کے ذریعہ ایک مٹی کے بے جان ٹکڑے کو بولوا سکتی ہے۔ تو خداوند قادر و دانا میں کیا طاقت نہیں کہ وہ اپنی قدرت کی سوئی سے ہاتھ پیر اور چمڑے کو بولوا سکے؟ اور یقیناً ہے۔ مگر افسوس کہ ایسے لوگ شانِ ایزدی سے بے حد غافل ہیں۔

انگوٹھے کی مثال

میرے بزرگو! ایک مثال اور سنو!۔ یہ جو مٹی آرڈر فار فارموں پر بجائے دستخط کے انگوٹھے کا نشان لگایا جایا جاتا ہے۔ یہ کیا ہے؟ دراصل اس بات کی تصدیق کا نشان ہے کہ مٹی آرڈر فارم پر درج شدہ رقم فلاں صاحب نے وصول کر لی، اب ذرا خیال فرمائیے کہ ایک شخص نے رقم وصول کر لی۔ اور اپنا نشان انگوٹھا لگا دیا۔ مگر بعد میں وہ انکار کر گیا۔ کہ میں نے رقم نہیں لی۔ تو اب اس کو غلط ثابت کرنے کے لیے گواہی کس سے لی جائے گی؟ سب جانتے ہیں کہ گواہی اس انگوٹھے سے لی جائے گی۔ یعنی اس کے انگوٹھے کا نشان اس امر کی شہادت دے گا کہ اس نے رقم وصول کر لی ہے۔ یہ جو انکار کر رہا ہے غلط کہہ رہا ہے۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اس نے رقم وصول کر لی ہے۔ گواہی وہ انگوٹھا بولے گا۔ اور اس انکار کنندہ کو چھوٹا ثابت کر دے گا۔ اور فیصلہ بھی انگوٹھے کی گواہی پر ہی کیا جائے گا۔ تو بھائیو! آج اگر تمہارا انگوٹھا کسی تیارے میں گواہی دے سکتا ہے۔ تو کل اللہ کے حکم سے یہ گواہی کیسے نہ دے سکے گا؟

شاہد نبی

مسلمانو! اس سے بڑی بات یہ ہے کہ ہماری سب حرکتیں ہمارے آقا و مولیٰ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ملاحظہ فرما رہے ہیں۔ دیکھ لیجئے۔ خدا تعالیٰ نے حضور کو فرمایا ہے۔

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِنَّا أَرٰكَ سُلٰتٰكَ شَٰهِدًا ۝۱۰ رُفِعَ ۝۹

اے پیغمبر! ہم نے آپ کو شاہد بنا کر بھیجا۔ اور شاہد کہتے ہیں حاضر کو۔ دیکھ لیجئے۔ نماز جنازہ میں پڑھا جاتا ہے۔

اَللّٰهُمَّ اَعْلَمُوْا بِحَيٰتِنَا وَمَيِّتِنَا وَشَٰهِدِنَا وَخَاتَمِنَا اَمَّا

یعنی اے اللہ بخش دے ہمارے زندہ اور مردہ کو۔ اور ہمارے حاضر اور غائب کو۔

اور شاہد دیکھنے والے کو بھی کہتے ہیں۔ دیکھ لیجئے یوں کہا جاتا ہے میں نے فلاں چیز کا مشاہدہ کر لیا ہے۔ یعنی دیکھ لیا ہے۔ تو گویا ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم حاضر بھی ہیں اور ناظر بھی۔ اور ہمارے اعمال و حرکات کو ملاحظہ فرما رہے ہیں۔ پھر کس قدر افسوس کا مقام ہے کہ ہم برے کاموں کا ارتکاب کریں۔ اور حضور سے مطلق نہ شرمائیں۔

دن ہو میں کھوتا تھے شب صبح تک سونا تھے

شرم نبی، خوفِ خدا، یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں

ایک انگریز اور ایک بھکاری

مجھے یہاں دہلی کی جامع مسجد کا ایک واقعہ یاد آگیا۔ یہ واقعہ میں نے ایک اردو رسالہ میں پڑھا تھا۔ آج سے تقریباً سو سال پہلے ایک انگریز دہلی کی جامع مسجد دیکھنے کے لئے آیا۔ جامع مسجد کی سیڑھیوں پر ایک بھکاری بیٹھا تھا جس نے انگریز سے براہِ خدا کچھ مانگا۔ انگریز نے تپلون کی جیب میں ہاتھ ڈالا۔ اور بٹوا نکالا۔ اور بٹوے میں سے ایک چوٹی نکال کر بھکاری کو دی۔ اور پھر جلدی سے مسجد کے اندر چلا گیا۔ بھکاری نے دیکھا کہ انگریز نے جلدی میں بٹوا جو جیب میں ڈالا۔ تو وہ بٹوا بجائے جیب کے نیچے

گر پڑا ہے۔ اور سیرھیوں پر پڑا ہے۔ بھکاری اٹھا۔ اور ٹوا اٹھا کر انگریز کو دینے کے لیے اس کے پیچھے ڈوڑا۔ مسجد کے اندر گیا۔ تو معلوم ہوا کہ وہ انگریز مسجد کو کہ دوسرے دروازے سے نکل کر چلا گیا ہے بھکاری نے بہتیری تلاش کی۔ مگر وہ انگریز نہ مل سکا۔ پھر مہینہ کے بعد وہی بھکاری سیرھیوں پر اپنی جگہ بیٹھا تھا کہ وہی انگریز بازار میں جاتا ہوا اسے نظر آیا۔ بھکاری فوراً اٹھا۔ اور اس انگریز کے پاس پہنچ کر وہی بٹوا پیش کرتے ہوئے بولا۔ کہ صاحب! آج سے چھ ماہ قبل آپ جامع مسجد دیکھنے کو آئے تھے۔ اور مجھے بھیک دیتے ہوئے آپ نے یہ بٹوا نکالا تھا۔ اور پھر جلدی میں جو جیب میں ڈالا۔ تو یہ نیچے گر گیا تھا۔ میں نے آپ کی اسی دن بڑی تلاش کی تھی۔ مگر آپ نہ مل سکے تھے۔ آج اتفاقاً آپ نظر آ گئے۔ اور میں آپ کی امانت لے کر حاضر ہو گیا ہوں۔ انگریز حیران رہ گیا۔ اور بٹوا جو کھول کر دیکھا تو ساری نقدی اس میں محفوظ تھی وہ اور بھی متعجب ہوا۔ اور پوچھا۔ تم چاہتے تو اسے رکھ بھی سکتے تھے مجھے تو علم ہی نہ تھا کہ تم نے اسے اٹھایا ہے۔ پھر اس امانت و دیانت کی کیا وجہ ہے؟ بھکاری نے جواب دیا۔ بات یہ ہے صاحب! آپ عیسائی ہیں۔ اور میں مسلمان ہوں۔ آپ کے پیغمبر عیسیٰ علیہ السلام آسمان پر اللہ کے پاس ہیں۔ اور میرے پیغمبر حضور علیہ السلام بھی اللہ کے پاس ہیں۔ مجھے بٹوا اٹھاتے ہوئے اور کسی نے تو نہ دیکھا تھا۔ مگر اللہ نے ضرور دیکھا تھا۔ میں نے سوچا کہ اگر میں نے یہ بٹوا رکھ لیا۔ تو اللہ تعالیٰ میرے پیغمبر سے فرمائے گا۔ دیکھ اے محمد ر صلی اللہ علیہ وسلم! تیرے امتی نے عیسیٰ (علیہ السلام) کے ایک امتی کا بٹوا رکھ لیا ہے تو میرے پیغمبر کو اس شکایت سے رنج و ملال ہوگا۔ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے سامنے انہیں ندامت ہوگی۔ بس اسی خیال سے میں یہ بٹوا اسی روز سے سنبھالے ہوئے ہوں۔ دیکھئے حضرات! ایک زمانہ تو یہ تھا کہ ہمارے بھکاری امانت دار تھے۔ اور آج وہ زمانہ ہے کہ بڑے بڑے بھی خائن ہیں اگر آج کوئی ایسی چیز مل جائے تو اسے مال غنیمت سمجھ کر ہارپ کر جاتے ہیں۔ عربی زبان میں ”بیت المال“ کا معنی ہے ”مال کا گھر“ مگر آج کل ہمارے ”امینوں“ نے اس کا معنی یہ کر رکھا ہے کہ ”گھر کا مال“ چنانچہ اسی چیز کو

میں نے ایک رباعی میں لکھا ہے کہ

آپ کا افسوس کیسا، اور شکایت کس لیے
اپنی اپنی ہے سمجھ اور اپنا اپنا ہے خیال
کیا ہوا اگر مال بیت المال میں پہنچا نہیں
معنی ”بیت المال“ کا لیڈر نے سمجھا گھر کا مال

بہر حال بھائیو! اس دنیا میں منہمک ہو کر خلاف شرع حرکات کا ارتکاب کر کے اس بات سے مطمئن نہ ہو جاؤ۔ کہ تمہیں ان حرکات کا جواب نہ دینا پڑے گا! اور تمہاری ایسی حرکات پر اگر تمہاری چالاکوں سے یہاں گرفت نہیں ہو سکی۔ - - - - -
- - - - - تو کل بھی گرفت نہ ہوگی۔ یاد رکھو۔ کل کا دن حساب کا دن ہے۔ جو کام یہاں کرو گے۔ اچھا یا بُرا۔ کل اس کا انجام ضرور دیکھو گے۔ یہ دنیا مثل ایک کھیتی کے سمجھو۔ آج اس میں جو بھی بوڑھے۔ کل وہی کاٹو گے۔ چنانچہ ایک پنجابی شاعر لکھتا ہے
دنیا کھیتی آخر سیتی، خود حضرت فرماوے
جہاں اس وجہ بیجے کوئی تہا ہی پھل پاوے
جے توں اس وجہ محنت کر کے بجیں اچ دہائے
بھلے تیرے تائیں ہوسن بول تے کھلوارے
بیج صدق دا بہتا پا میں، چنگی کر میں سیاٹی
جو کچھ بجیں چنگا بجیں بُرا نہ بجیں بھائی

دنیا میں دل نہ لگاؤ

حضرات! یہ دنیا جسے رب نے صرف کھیل کو دیا ہے۔ فرمایا ہے۔ اس میں اپنا دل نہ لگاؤ۔ اس میں اس طرح دل نہ لگالینا کہ خدا یاد ہی نہ رہے۔ بہت بُرا ہے۔ اور اس کا نتیجہ بڑا ہی ہولناک ہے۔ دنیا کو حاصل کرو اور اسے استعمال کرو۔ مگر خدا کو کسی حال میں بھی نہ بھولو۔ دنیا بُری نہیں ہے۔ اسے بُرا بنا لیا جاتا ہے۔ اگر شریعت کے مطابق اسے حاصل کیا جائے۔ اور خرچ کیا جائے۔ تو دنیا اچھی دنیا ہے۔ اس کی مثال یوں سمجھئے۔ جیسے

کشتی کے لیے پانی ضروری ہے۔ پانی نہ ہو تو کشتی کا تیرنا مشکل ہے۔ مگر یہ پانی کشتی سے باہر باہر ہے تو اسے تیرائے۔ اور اگر یہی پانی کشتی کے اندر آ جائے۔ تو اسے لے ڈوبے گا۔ اسی طرح دنیا انسان کے لیے بھی درکار ہے۔ اگر روپیہ پیسہ نہ ہو۔ تو حج کیسے کیا جائے۔ زکوٰۃ کیسے دی جائے۔ غرباء و مساکین کی خدمت کیسے کی جائے۔ گویا یہ روپیہ پیسہ ان نیک کاموں کے پورا کرنے کا ایک ذریعہ ہے۔ مگر یہ روپیہ پیسہ اگر دل سے باہر باہر رہا تو انسان کو تیر گیا۔ اور اگر مثل قارون کے اس کی محبت دل کے اندر سما گئی۔ تو سمجھو بیڑا غرق ہوا۔

عربی اشعار | بھائیو اس دنیا نے فانی میں محو ہو کر عاقبت کو بھول جانا سب سے بڑی غفلت ہے۔ موت ہمارے پیچھے لگی ہوئی ہے کس قدر افسوس کا مقام ہے۔ کہ مرنے کا خیال تک بھی باقی نہ رہا۔ اور اس دنیا نے فانی کو ہی سب کچھ سمجھ لیا گیا ہے۔ حضرت ابن حجر عسقلانی فرماتے ہیں۔

يَا مَنْ بَدَأَ شَيْئًا كَاشِفًا
أَوَّلَهُ يَزِيدُ فِي غَفْلَتِهِ
حَتَّى دَفِنَ فِي مِثْلِهِ الْجَحْلُ
أَلَمْ تَوْتِ يَا قِيَامُ بَعَثَتْ
وَالْقَبْرُ مِنْ دُونِ الْعَمَلِ

مطلب ان اشعار کا یہ ہے کہ اسے دنیا میں مشغول و منہمک ہو جانے والے اور حرص و آرزو کی قید میں مغرور و غافل ہو جانے والے تیری غفلت کی بھی کوئی انتہا ہے۔ موت قریب ہے۔ اور تو غفلت میں پڑا ہے۔ یاد رکھ! موت اچانک آ جانے والی ہے۔ اور قبر میں تجھے جانا پڑے گا۔ جس میں عمل ہی کام آئیں گے۔

عبرتناک اشعار | ایک شاعر کہتا ہے۔ کہ مجھے ایک بار میری خواہش و حرص اور عیش و عشرت کی دنیا بسا۔ یہ عاقبت کا خیال اور انجام کی فکر چھوڑا اور خوب مزے اڑا۔ واعظوں کے پند و نصائح کو پس پشت ڈالا۔ اور ہر قسم کا فکر و غم دل سے نکال۔ جام وے کو ہاتھ میں لے اور سرور و کیف کی دنیا میں کھو جا۔

چنانچہ وہ شاعر لکھتا ہے کہ

کل ہوس اس طرح سے ترغیب دیتی تھی مجھے
کیا زمین طوس اور کیا مہر زمین روس ہے۔
گر میسر ہو تو کیا عشرت سے کیجے زندگی
اس طرف آواز طبل اور دھڑلے کوں ہے
صبح سے تا شام پھلتا ہوئے گلگوں کا دور
شب ہوئی تو ماہر دیوں سے کنار و لبوس ہے

شاعر کہتا ہے کہ میری حرص و ہوس نے جب مجھے عیش و عشرت اور ناعاقبت اندیشی و غفلت پر ابھارا۔ اور میں اس کے لیے تیار ہو گیا۔ تو وہ ناگہاں عبرت پکاری اک تماشا میں تجھے
پہل دکھاؤں تو تو قید آرزو کا جو میں ہے
عبرت نے میرے کان پکڑ لئے اور مجھ سے کہا کہ عیش و عشرت کی زندگی اختیار کرنے سے پہلے تو میرے ساتھ چل۔ میں تمہیں ایک تماشا دکھاؤں گی۔ وہ منظر و تماشا دیکھ لینے کے بعد پھر تجھے اختیار ہے۔ جو چاہے کہ نا۔ شاعر کہتا ہے۔ میں نے کہا اچھا چل لے چل

لے گئی یکبارگی گورِ غریبوں کی طرف
جس جگہ جانِ تمنا سو طرح مایوس ہے
مرقدیں دو تین دکھلا کر تجھے کہتے لگی
یہ سکندر ہے، یہ دارا ہے، یہ کیکاؤس ہے
پوچھ تو ان سے کہ جاہ و حشمت دنیا سے آج
کچھ بھی اُن کے ساتھ غیر از عشرت و انوس ہے

شاعر کہتا ہے۔ کہ میں نے یہ عبرت ناک نظارہ دیکھا اور بے حد متاثر ہوا۔ اور اپنے عیش و عشرت اور غفلت کے ارادہ سے باز آ گیا۔

مسلمانو! خوب یاد رکھو یہ دنیا فانی ہے اور ایک دن اسے چھوڑ کر مرنا ہے اپنی عاقبت کی فکر کرو۔ اور دنیا کے عیش و آرام میں پڑ کر موت اور خدا کو معصہ بھولو۔ یہ غفلت بہت بُری ہے۔ اور اس کا نتیجہ بڑا ہولناک ہے۔

مغربی قومیں ممکن ہے۔ نئی تہذیب کے شیدائی اس موقع پر یہ کہنے لگیں۔ کہ یہ مولوی بھی عجیب خیال کے لوگ ہیں۔ مغربی قوموں کو دیکھو کس طرح عیش و عشرت کی زندگی بسر کرتے ہیں۔ اور پھر ترقی و عروج بھی انہیں حاصل ہے۔ مگر یہ مولوی ہمیں اس دنیا کی عیش و عشرت سے روکتے ہیں۔ بھائیو! تمہیں عیش و آرام کی زندگی سے کون روکتا ہے۔ مولوی تو یہ کہتے ہیں۔ کہ شریعت کے دائرہ میں رہ کر جو جائز عیش ہے۔ وہ حاصل کرو۔ آرام کی زندگی بسر کرو۔ مگر دائرہ شریعت سے باہر مت نکلو۔ مولوی تمہیں شریعت کی پابندی کی تاکید کرتے ہیں۔ شریعت کا دامن چھوڑ کر جو بھی عیش و عشرت ہے وہ ناجائز ہے۔ اور موجب تباہی و بربادی ہے۔ یہ بلیک و رشوت، سود اور بگڑیاں، سب شریعت کے خلاف ہیں۔ ان چیزوں کو مغربی قومیں اگر اپناتی ہیں۔ تو اپنائیں۔ مگر جو مسلمان ہے۔ اسے ان چیزوں سے اجتناب کرنا ہی پڑے گا۔ اور پھر ایک اور بات بھی ہے کہ جس طرح سب کی شکلیں الگ الگ اور عادات و اطوار الگ الگ ہیں۔ اسی طرح مزاج بھی سب کے الگ الگ ہیں۔ کافر کا مزاج اور ہے اور مسلمان کا مزاج اور ہے۔ ترقی و عروج پانے کے لئے ہم کافروں ہی کی طرف کیوں دیکھیں۔ کہ ان لوگوں نے ترقی کیسے پائی، اپنے بزرگوں کی طرف کیوں نہ دیکھیں۔ جنہوں نے شریعت کے دائرہ میں رہ کر ترقیاں حاصل کیں۔ یہ بلیک، رشوت، سود وغیرہ حرام چیزیں کافر کے لیے موجب ترقی ہوں تو ہوں۔ مگر مسلمان کے لیے یہ چیزیں ہرگز موجب ترقی نہیں ہو سکتیں۔ چنانچہ ایک لطیفہ سنئے۔

لطیفہ ایک حکیم شکاری کا کسی گاؤں میں گزرا ہوا۔ تو دیکھا۔ ایک گنوار نے چنے کی موٹی موٹی روٹیاں ساٹ آٹھ کھائیں۔ اور ان پر ایک بہت

بڑا تسی کا بھرا ہوا پیالہ غٹا غٹ پی لیا۔ حکیم صاحب نے کہا۔ اب تیری خیر نہیں لسی کو درمیان میں پینا چاہئے تھا۔ یہ سن کر گنوار نے روٹی لانے والے کو آواز دی۔ کہ اے، چار روٹ اور لے آ۔ حکیم یوں کہتا ہے۔ کہ لسی کو بیج میں کر لے۔ میں بیج میں کر لوں۔ چنانچہ چار موٹی موٹی روٹیاں آ گئیں۔ اور گنوار نے وہ بھی صاف کر دیں۔ اور حکیم صاحب سے کہا۔ بس اب تو لسی بیج میں ہو گئی، حکیم جی یہ منظر دیکھ کر کہنے لگے۔ بھائی تو چاہے بیج کر یا اوپر۔ حکمت کا قاعدہ تیرے لیے نہیں ہے۔ جس کا وعدہ ہی اس قسم کا ہو۔ اس کے لیے سب جائز ہے۔ مگر کوئی شہری ایسا نہیں کر سکتا، بعینہ کافر کا مزاج ہی اس قسم کا ہوتا ہے۔ کہ بلیک، رشوت، سود اور سود وغیرہ سب حرام چیزیں اسے راس آجاتی ہیں۔ مگر مسلمان کا مزاج مزاج لطیف ہے۔ اس قسم کی حرام چیزیں اس کے لیے بجائے فائدے کے نقصان دہ ثابت ہوں گی اور شریعت کے قاعدے کافر کے لیے نہیں۔ مسلمان کے لیے ہیں۔ پھر جو لوگ ان حرام چیزوں کے استعمال کرنے کے عادی ہیں۔ وہ سوچ لیں کہ وہ مزاج مسلمانوں کا رکھتے ہیں یا کافروں کا۔

ترقی کا ہیضہ میرے بھائیو! مغربی قوموں نے جو برائے نام ترقی حاصل کی ہے۔ یہ ترقی کیا ہے۔ دراصل ترقی کا ہیضہ ہے۔ عورت کو اس طرح آزاد کر دینا کہ جس کے ساتھ چاہے چلی جائے۔ کلب میں رات بھر ناچتی رہے، خاوند کی پروا تک نہ کرے۔ کیا یہ ترقی ہے؟ نہیں۔ نہیں یہ تو انتہائی بے غیرتی ہے۔ یورپ کی اس قسم کی ترقی آج برائے نام مسلمان بھی حاصل کرنی چاہتے ہیں۔ حالانکہ یہ ترقی تو ترقی کا ہیضہ ہے۔ مریض ہیضہ کی حرارت کم اور نبض سست ہر جاتی ہے مریض ترقی کی بھی اسلامی حرارت کم اور نبض سست پڑ جاتی ہے مریض ہیضہ کو اسہال لگ جاتے ہیں۔ اور قے آنے لگتی ہے۔ مریض ترقی کو بھی الحاد کے اسہال لگ جاتے ہیں۔ اور ارتداد کی قے آنے لگتی ہے۔ مریض ہیضہ کی پیاس نہیں بجھتی مریض ترقی کی بھی پیاس نہیں بجھتی حتیٰ کہ رمضان شریف میں بھی پیتا ہے۔ اور غریبوں کی

لو بھی پتیا ہے۔ مریض ہیضہ ہلنگ پر ٹڑپتا ہے۔ اور مریض ترقی کلب میں ناچتا ہے۔ مریض ہیضہ چھینتا چلاتا ہے۔ مریض ترقی فلمی گانے گاتا ہے۔ مریض ہیضہ ایک متعدی قسم کا مرض ہے۔ مرض ترقی بھی ایک متعدی مرض ہے۔ چنانچہ میاں کو یہ مرض لگ جائے۔ تو بیوی بچے بھی اس مرض میں مبتلا ہو جاتے ہیں

خدا محفوظ رکھے ہر بلا سے

خصوصاً اس ترقی کی وبا سے

بے وفاد دنیا | بھائیو! یہ دنیا بڑی بے وفا ہے۔ چنانچہ ایک حکایت ہے کہ ایک بڑا امیر آدمی جو نشہ دولت میں بڑا مغرور تھا۔ اور خدا کو بھولا ہوا تھا۔ عید کے روز اپنی سلیم صاحبہ کے ساتھ کھانا کھانے بیٹھا تو دروازے پر ایک سائل آگیا۔ جس نے بڑی عاجزی سے سوال کیا اور کہا۔ دو دن سے بھوکا ہوں۔ آج عید کا دن ہے۔ خدا راجھے کھانا کھلاؤ۔ امیر آدمی اس سائل کی آواز سن کر بڑا غصے میں آگیا۔ اور کہنے لگا۔ یہ سائل کجبت عید کے دن بھی بچھا نہیں چھوڑتے۔ پھر نوکر کو بلایا۔ اور اس سے کہا۔ کہ اس فقیر کو دھکے دیکر دروازے سے نکال دو۔ چنانچہ نوکر نے ایسا ہی کیا۔ اور فقیر کو دھکے دے کر نکال دیا۔ اس امیر کی یہ مغرورانہ حرکت خدا کو پسند نہ آئی۔ اور خدا کی غیرت جوش میں آئی۔ کچھ دنوں بعد اس امیر آدمی کے کاروبار میں نقصان واقع ہونا شروع ہوا۔ اور اس کی تمام جائیداد اسی خسارے کے کام آنے لگی۔ آج یہ دکان ہاتھ سے نکلی تو کل وہ دکان قبضہ سے گئی۔ حتیٰ کہ کچھ دنوں کے بعد اس شخص کی ساری جائیداد نیلام و فرق ہو گئی۔ اور وہ پانی پانی کا محتاج ہو گیا۔ خدا کی شان چند روز پہلے جو بڑا امیر آدمی تھا۔ وہ آج مفلس و قلاش ہو گیا اور اسے فاقے پر فاقے آنے لگے۔ ایک دن اس کی بیوی نے کہا۔ کہ اب تو آپ اپنی روٹی بھی جتیا نہیں کر سکتے۔ پھر مجھے کیوں ساتھ ساتھ لٹکانے پھر رہے ہو۔ مجھے طلاق دے دیجئے۔ تاکہ میں کسی دوسرے سے نکاح کر کے اپنی زندگی نو

آرام سے گزاروں۔ چنانچہ اس شخص نے اپنی بیوی کو بھی طلاق دے دی۔ اور وہ بالکل تنہا رہ گیا۔ اس بیوی نے مدت گزار کر کسی دوسرے امیر آدمی سے نکاح کر لیا۔ ایک سال کا عرصہ گزر گیا، اور پھر عید کا دن آیا۔ اور یہ عورت اپنے دوسرے شوہر کیساتھ کھانا کھانے بیٹھی۔ خدا کی شان یہی عورت کچھلے سال کی عید کے دن پہلے خاوند کے ساتھ کھانا کھا رہی تھی۔ اور آج اس عید کے دن دوسرے خاوند کے ساتھ بیٹھی کھانا کھاتی نظر آئی۔

اتفاق دیکھئے۔ کہ ان کے دروازے پر بھی ایک فقیر آگیا۔ اور اس نے بڑی عاجزی سے کہا۔ کہ میں چار روز سے بھوکا ہوں۔ خدا راجھے کھانا دیکھئے۔ اس دوسرے شوہر نے اپنی بیوی سے کہا۔ کہ پہلے اس فقیر کو کھانا بھجواؤ۔ ہم پھر کھالیں گے۔ چنانچہ بیوی اٹھی۔ اور اتفاقاً اس کی نظر دروازے پر کھڑے فقیر پر پڑ گئی۔ اور اسے دیکھتے ہی چیخ مار کر گر گئی۔ اور بیہوش ہو گئی۔ شوہر دوڑا اور منہ پر پانی کے پھینٹے دے کر اسے ہوش میں لایا۔ اور اس سے پوچھا۔ کہ تم بیہوش کیوں ہو گئی اور یہ کیا قصہ ہے؟ بیوی نے روتے ہوئے جواب دیا۔ یہ جو باہر فقیر کھڑا ہے۔ یہ کچھلے سال میرا شوہر تھا۔ اور میں اس کی بیوی۔ گذشتہ سال کی عید کے دن ہم دونوں کھانا کھا رہے تھے۔ کہ ہمارے دروازے پر ایک فقیر آگیا۔ اس نے نشہ دولت میں آکر اسے دھکے دے کر نکلوا دیا۔ آج یہ اپنے اس غرور کی سزا بھگت رہا ہے۔ کہ خود در بدر کی بھیک مانگ رہا ہے۔ شوہر بولا۔ اچھا یہ بات ہے۔ تو لو اللہ کی شان بے نیازی کا ایک اور بھی نظارہ کر لو۔ مجھے پچانو۔ میں کون ہوں؟ دیکھو میں وہی فقیر ہوں۔ جسے تمہارے خاوند نے دھکے دے کر نکلوا دیا تھا۔ خدا نے تمہارے خاوند کی جگہ مجھے بٹھا دیا۔ اور میری جگہ تمہارے اس پہلے خاوند کو بٹھا دیا ہے۔

دوستو! دیکھا آپ نے اس دنیا کی ناپائیداری اور بے وفائی کو! حضرت فاضل بریلوی کیا خوب بکھا

شہد دکھائے زہر بلائے قاتل ڈائن شوہر کنش

کس مردار پر تو لچا یا، دنیا دیکھی بھالی ہے

سلطان ابراہیم ابن ادہم کی حکایت

خدا کا پانا بہت مشکل ہے۔ چنانچہ مولانا رومی علیہ الرحمۃ نے مثنوی شریف میں سلطان ابراہیم ابن ادہم کی حکایت لکھی ہے۔ فرماتے ہیں

برسر تختہ شنید آل نیک نام

طعنے دہائے ہوئے شب زبام

یعنی تخت پر لیٹے ہوئے سلطان ابراہیم نے کوٹھے پر رات کے

وقت کھٹ پٹ اور شور و غل سنا

گامہاں تنہا بہر بام سرا

گفت با خود این چنیں زہرہ کرا

گھر کے کوٹھے پر بہت زور سے قدم سے تو اپنے دل سے کہنے لگے کہ اتنی مجال کس کی ہے مطلب یہ کہ ایک مرتبہ رات کو حضرت ابراہیم ابن ادہم شاہی مسند پر سو رہے تھے تو انہوں نے چھت پر کسی کے پاؤں کی آواز سنی کہ خوب زور سے کھٹ پٹ کرتا چھت پر پھر رہا ہے۔ تو انہوں نے اپنے دل میں کہا کہ ارے یہ کون ہے! اور کس کی ہمت ہے کہ میں بادشاہ وقت ہوں اور پھر یہ رات کو صراط چھت پر بے دھڑک پھر رہا ہے

بانگ زور روزن قصر او کہ کیست

دیں نباشد آدمی مانا پرست

انہوں نے محل کی کھڑکی میں سے آواز دی کہ کون ہے، یہ آدمی تو ہے نہیں۔ شاید حق ہے

سرفرد کہ دند توئے بوا لعجب

ماہی گرہم شب بہر طلب

ایک عجیب قوم یعنی فرشتوں نے سر لٹکایا اور کہا کہ ہم رات کو

تلاش میں پھر رہے ہیں حضرت سلطان ابراہیم نے دریافت کیا۔

ہیں چہ مے جوئید گفتند اشتران

گفت اشتر بام برکہ جست ہاں

کیا ڈھونڈ رہے ہو! تو وہ بولے کہ اونٹ ڈھونڈ رہے ہیں آپ نے فرمایا۔ اسے اونٹ کو کوٹھے پر کس نے ڈھونڈا ہے۔ مطلب یہ کہ اونٹ کو کوئی کوٹھے پر بھی ڈھونڈتا ہے۔ وہ یہاں کیسے مل سکتا ہے بالکل بے جوڑ سی بات ہے۔

پس بگفتندش کہ تو بر تخت و جاہ

چو بھی جوئی ملاقات الہ!

انہوں نے جواب دیا کہ تم جاہ و دنیا کے تخت پر خدا کی ملاقات کی کس طرح تلاش کرتے ہو! مطلب یہ کہ اگر ہمارا اس جگہ اونٹ تلاش کرنا بے جوڑ ہے تو اسی طرح تمہارا تخت و تاج اور مال و دولت میں رہ کر خدا کی تلاش کرنا بھی ایسا ہی بے جوڑ ہے۔ یہاں کوئی صاحب یہ شبہ نہ کریں کہ خدا کو پانے کے لیے تخت و تاج اور امارت و دولت کا نہ ہونا ضروری ہے۔ نہیں یہ بات نہیں۔ میں کہہ چکا کہ دنیا وہ بری ہے جس میں محو ہو کر خدا کو بھلا دیا جائے۔ اور اگر دنیا میں رہ کر خدا کی یاد بھی بدستور قائم رہے۔ تو وہ دنیا بری نہیں۔ حضرت سلطان ابراہیم کے واقعہ سے یہ بتانا مقصود ہے کہ تخت و تاج میں انہماک اور مال و دولت

میں محویت یہ وصال حق میں مغل ہے۔ چنانچہ اس کے بعد حضرت سلطان ابراہیم ادہم علیہ الرحمۃ کے دل پر کچھ ایسا اثر ہوا کہ آپ نے تخت و تاج کو چھوڑ کر یکسوئی کے ساتھ طلب حق شروع کر دی۔ اور پھر آپ اپنے مقصد میں اس حد تک کامیاب ہوئے کہ ایک خدائی پر آپ کی روحانی حکومت قائم ہو گئی۔ اور بحر و بر میں آپ کا روحانی سکھ چلنے لگا۔ چنانچہ آپ ایک دن دریا کے کنارے بیٹھے ہوئے تھے۔ اور اپنی پرانی گدڑی درست کر رہے تھے۔ اتفاقاً اس طرف سے

آپ کا جو کبھی وزیر رہ چکا تھا۔ آنکلا۔ آپ کو اس حالت میں دیکھ کر حیران رہ گیا اور عرض کیا ہے

ترک کردہ ملک ہفت اقلیم را
میزند بر دلق سوزن چوں گدا
آپ ہفت اقلیم کی سلطنت کو ترک کر کے اب گدڑی کو فقیروں کی
طرح سی رہے ہیں

شیخ سوزن زود در دریا فگند
خواست سوزن را باواز بلند
حضرت ابراہیم ابن ادہم نے یہ بات سن کر اپنی سوئی دریا میں پھینک
دی۔ اور پھر آواز دی۔ میری سوئی لاؤ
وہ وزیر یہ بات دیکھ کر دل میں کہنے لگا۔ کہ لو یہ نئی بات اور سنو! بھلا سوئی
دریا میں گری ہوئی کبھی واپس بھی ملی ہے! لیکن اس نے دیکھا کیا!
مولانا فرماتے ہیں

صد ہزاراں ماہی اس لئے
سوزن زور بر لبہر مابنے
سر بہ آور دند از دریا نے حق
کہ بگیر اے شیخ سوزن نہا نے حق
ہزاروں مچھلیاں آپ کی آواز سنتے ہی اپنے مونوں میں سونے کی سونیاں
لے کر آئیں۔ اور ہاہر گرون نکال کر کہا۔ حضرت سوئی لیجئے
وہ وزیر یہ عجیب نظارہ دیکھ کر حیران رہ گیا۔ پھر حضرت ابراہیم نے اس وزیر
کو دیکھا اور کہا ہے

رو بدو کرد و بگفتش اے وزیر
ملک حق بہ یا چنین ملک حقیر

آپ نے اس وزیر کو دیکھ کر فرمایا۔ اب بتاؤ کہ یہ روحانی و حقانی بادشاہت
اچھی ہے یا وہ فانی بادشاہت!

دیکھا آپ نے حضرت ابراہیم ابن ادہم نے خدا کی طلب میں اس دنیوی
حکومت کو ترک فرمایا۔ تو خدا نے ان پر کس قدر انعام فرمایا۔ کہ اب دریا کی
مچھلیوں پر بھی حکم چلنے لگا۔

الغرض

میرے بھائیو! دنیا میں انہماک اور ناعاقبت اندیشی کو ترک کر دو۔ اور
اللہ کی یاد میں اپنے دل رات گزارو۔ اس دنیا میں رہو۔ لیکن اپنے خالق کو نہ بھولو۔
یہ دنیا فانی ہے۔ فانی چیز سے دل لگایا۔ تو نہ یہ چیز رہے گی۔ نہ تم رہو گے۔ رب باقی سے
دل لگایا۔ تو اس کی یاد کے صدقہ میں تم بھی حیات ابدی حاصل کر لو گے۔ اللہ تعالیٰ
آپ کو بھی اور مجھے بھی اپنی یاد کی توفیق عطا فرمائے۔ اور اس دنیا کی ایسی محبت سے
جس سے خدا فراموشی پیدا ہو۔ بچائے۔

آمین

وَإِخْرُجْهُمْ عَنْ دَارِ الْحَيَاةِ إِلَى دَارِ الْعَلَمِينَ

بارہواں وعظ

تکمیل اسلام

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ - وَاصْلَوْا
وَالسَّلَامُ عَلَى رَسُولِهِ مُحَمَّدٍ وَآلِهِ وَاصْحَابِهِ أَجْمَعِينَ

أَمَّا بَعْدُ

فَأَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تَقَاتِهِ
وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنتُمْ مُسْلِمُونَ (پ ۱۲)
اے ایمان والو! اللہ سے ڈرو۔ جیسا اس سے ڈرنے کا حق ہے۔
اور ہرگز نہ مرنا۔ مگر مسلمان۔

حضرات اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو خطاب فرما کر دو باتوں کا حکم دیا ہے۔
ایک تو اس بات کا کہ خدا کا خوف اور ڈر پیدا کیا جائے۔ دوسرے اس بات کا کہ مسلمان زندہ
ہو تو مسلمان بن کر اور مرے بھی تو مسلمان ہی رہ کر گویا آیت مذکورہ میں تقویٰ اور اسلام
ان دو چیزوں کی تاکید فرمائی گئی ہے۔

بھائیو! مسلمان کا ایمان ہے کہ اس کائنات کا ایک خالق و مالک موجود ہے جس نے
سارے عالم کو پیدا فرمایا ہے۔ وہ بڑی طاقت کا مالک ہے۔ انسان کو اس نے چند روزہ عمر عطا فرما
کر اس دنیا میں بھیجا ہے اور اس کی ہدایت کے لیے اپنے آخری رسول حضور سید الانبیاء محمد مصطفیٰ
صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا ہے جو خدا کی آخری کتاب قرآن پاک ساتھ لائے ہیں۔ اللہ نے اس آخری
رسول و آخری کتاب کے ذریعہ انسان کو ہدایت فرمائی ہے۔ کہ وہ خدا کی مرضی کے مطابق اپنی چند
روزہ زندگی گزارے۔ تاکہ خدا اس پر راضی ہو۔ اور اس کی مرضی کے خلاف ایک قدم بھی نہ اٹھائے
تاکہ وہ ناراض نہ ہو۔ اور اس حقیقت کا اعلان فرمادیا ہے کہ اس چند روزہ عمر کے بعد موت آنیوالی
ہے۔ اور مرنے کے بعد اپنے خالق کے حضور پیش ہو کر اپنی عمر کے ایک ایک دن کا حساب دینا
پڑے گا۔ بھائیو! جب یہ حقیقت ہے اور مسلمان کا اس حقیقت پر ایمان ہے تو اس پر لازم ہے کہ
وہ اپنی اس مختصر سی عمر میں کوئی ایسا کام نہ کرے جو خدا کی مرضی کے خلاف ہو اور کل قیامت کے
دن جس کی وجہ سے ندامت اٹھانی پڑے۔ اور سزا بھگتنی پڑے۔ اللہ کے حضور پیش ہونے
کے خیال سے ہر وقت اللہ سے ڈرتا رہے۔ اور کوئی لمحہ ایسا نہ گزارے جس میں خدا کا خوف
شامل حال نہ ہو۔ خدا تعالیٰ نے آیت مذکورہ میں پہلے اسی بات کا ارشاد فرمایا ہے۔ اور فرمایا
ہے کہ اے ایمان والو! اللہ سے ڈرو۔ جیسا ڈرنے کا حق ہے۔

کمال تقویٰ
برائے نام ڈرنا نہ ہو۔ بلکہ پورا پورا اور کامل طور پر ڈرنا پایا جائے جیسے کسی
کمرہ صاف کرنے والے سے کہا جائے۔ دیکھو میاں اکمرہ ایسا صاف کرنا جیسا صاف کرنے کا
حق ہے۔ یعنی کمرہ میں کوئی تنکا تک باقی نہ رہ جائے۔ یا جیسے کوئی جھٹلین ٹائی سے یوں کہے۔
دیکھو میاں واڑھی مونڈنا جیسے واڑھی مونڈنے کا حق ہے۔ یعنی چہرے پر ایک بال بھی نظر
نہ آئے۔ چنانچہ واڑھی منڈانے والے جھٹلینوں کے رخ دیکھ لیجئے کیا کوئی ایک بال بھی
نظر آتا ہے؟ واڑھی کا یا مونچھ کا؟ بالکل نہیں۔ بالکل صاف اور فارغ اقبال ہے

الہی نچریت ہے کہ کوئی بال نچوڑہ ہے
سر مو بھی نہ رکھا جس نے واڑھی کا پتہ باقی

مریدوں پر جو پھیر دست شفقت پیر بچہ نے

نہ رکھا دونوں گالوں پر تپا بھی بال کا باقی

پھر لطف یہ کہ منہ پر اک ہال، بھی نہیں اور مانگتے اقبال ہیں میں نے ایک ربانی میں لکھا ہے۔
اقبال نہیں ملتا جو تجھے کچھ مند نہیں تجھ سے قدرت کو

اقبال کے قابل ہی لیکن اب تیرے رہے اعمال نہیں

ہر ہال سے ہو اسلام عیال پھر کیوں نہ ملے اقبال تجھے!

اقبال کی رٹ ہے منہ سے بہت چہرے پر مگر اک بال نہیں!

علماء کرام | میرے بزرگوں خدا نے برتر تو ان سے خوف و خشیت ایک بہت بڑی چیز ہے۔
اور یہ چیز علم والوں میں پائی جاتی ہے چنانچہ خدا خود ارشاد فرماتا ہے کہ:-

اَسْمَا يَخْشَى اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءُ - (دہ ۱۶)

اللہ سے اس کے بندوں میں وہی ڈرتے ہیں جو علم والے ہیں۔

دیکھ لیجئے۔ خدا خود اس بات کا اعلان فرما رہا ہے کہ علماء کرام خدا سے ڈرنے والے ہیں۔
آج طبقہ جہل علماء کرام پر پستیاں کستا ہے اور علماء کرام کو برا بھلا کہتا ہے۔ حالانکہ خدا سے ڈرنے
والے ہی لوگ ہیں اور خشیت الہی انہی کا حصہ ہے اور یہی لوگ ہیں جو دوسروں کو اللہ سے
ڈرنے کا درس دیتے ہیں مگر ظالم اور بے خوف لوگ جب اللہ ہی سے نہیں ڈرتے پھر کیوں نہ علماء کرام
کو برا بھلا کہیں۔

میرے بزرگو! یہ جو آج کل ملیک رشوت، سود، غبن، بد معاشی، عیاشی، بد اخلاقی و فحاشی اور
عربانی عام ہے۔ یہ سب خدا سے نہ ڈرنے کے نتائج بد ہیں اور آپ تجربہ کر لیجئے کہ ان سب
امور کا ارتکاب وہی کرتے ہیں جو عالم نہیں ہیں۔ مولوی "خدا کے فضل سے کبھی فحاشی و عیاشی
میں نہ پڑا ہے نہ پڑے گا۔ کیا سمجھی آپ نے کسی مولوی کو بھی اپنی بیوی کو ننگے منہ پھراتے، اپنے
دوستوں سے ملاقات کراتے، اور کلب میں نچاتے دیکھا ہے۔ ہرگز نہیں۔ یہ تو شایان شان
مسٹر ہی ہے۔ جس کے متعلق میں نے ایک نظم میں لکھا ہے۔

اُدھر والٹ رہی شب بھر کلب میں | اد صاحب رہے گھر میں اکیلے

وہی لڑکی منڈب آج کل ہے | جو دیکھے کھیل اور پوچھ بھی کھیلے

میں جس زمانہ میں راولپنڈی آرسل میں غلیب تھا ایک شب سری روڈ پر تقریر کر
رہا تھا کہ ایک رقعہ ملا جس میں لکھا تھا کہ اس جگہ میں ایک نوجوان کنواری لڑکی ہے

جو آرسل میں ملازم ہے اور ہر روز بن مٹن کر بے حجاب آرسل میں جاتی ہے۔ اس کے متعلق

بھی کچھ کہیں ہیں نے یہ رقعہ پڑھ کر کہا کہ اس کا بہترین علاج یہ ہے کہ اس لڑکی کا نکاح کر دیا

جائے۔ مگر کسی مولوی کے ساتھ کیا جائے کسی آزاد خیال مسٹر سے نہیں۔ اس لیے کہ مولوی

تو اس کا کفیل بن کر اسے ملازمت سے ہٹائے گا۔ اور اسے بے حجاب نکلتے نہ دے گا۔ اور

اگر کسی مسٹر سے کیا۔ تو بات دیسی کی دیسی ہی رہے گی۔ اس لیے کہ مسٹر اپنی آزاد خیالی اور بے حجاب

والف پر فخر ہی کرے گا۔ اور اسے بے حجاب نکلتے اور تنخواہ لاتے دیکھ کر خوش ہی ہوگا۔ تو

اس کا واحد علاج یہی ہے کہ اسے کسی مولوی کی بیوی بنا دیا جائے۔

میرے دوستو! علماء کرام کا دل میں وقار پیدا کرو۔ اور اس مادیہ پر آزادی سے بچو اور

خوب یاد رکھو کہ علماء کرام کے دشمن اپنی عربانی و فحاشی کی راہ میں مولوی کو ایک روزا سمجھے ہوئے

اسے مٹا دینے کے درپے ہیں مگر انشاء اللہ یہ لوگ اس ناپاک مقصد میں کبھی کامیاب نہ ہوں گے

علماء کرام کے دلوں میں خدا کا خوف ہے۔ اور خدا کی رحمت ان کے شامل حال ہے۔ اہل حق کو

مٹانے والے خود ہی مٹ جائیں گے۔

نور خدا ہے کفر کی حرکت پہ خندہ زن

پھونکوں سے یہ چراغ بجھایا نہ جانے گا

حضرات! اپنے بزرگوں کو دیکھئے۔ ان کے دلوں میں کس قدر

اسلاف کا خوف | خوف خدا تھا۔ اور وہ کس طرح ہر وقت اپنے اللہ سے ڈرتے

رہتے تھے چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ یہ آیت مبارکہ تلاوت فرمائی۔

اِنَّ لَدَيْنَا اَنْكَالًا وَحَصِيْمًا وَطَعَامًا ذَا اخْصَیْۃٍ وَعَذَابًا اَلِيْمًا - "ہمارے پاس بیڑیاں

ہیں، اور آگ ہے اور کھانا ہے گلے میں اٹکنے والا، اور عذاب ہے دکھ دینے والا،

حضرت عمران رضی اللہ عنہ یہ آیت سن رہے تھے۔ خدا کا خوف طاری ہوا اور غش کھا کر

کر گئے۔ اور انتقال فرما گئے۔ (اخلاق الصالحین)

حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے ایک مرتبہ سورۃ اِذَا الشَّمْسُ كُوِّرَتْ کو پڑھنا شروع کیا۔ حُجِبَ وَ اِذَا الصُّحُفُ نُشِيطَتْ پر پہنچے۔ تو غش کھا کر گر پڑے۔ اور بہت دیر تک زمین پر لیٹتے رہے۔ (اخلاق الصالحین)

زرہ بن ابی نے فجر کی نماز پڑھی اور فَاِذَا انْفَرَجَ فِي الصُّبْحِ پڑھتے ہوئے بیہوش ہو کر گر پڑے۔ اور وصال پا گئے۔ بعض سلف جب آگ دیکھتے یا چراغ جلاتے تو جہنم کو یاد کر کے صبح تک روتے رہتے۔ (اخلاق الصالحین)

امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو سننے ہوئے دیکھا۔ تو اس سے پوچھا کہ اے جوان! کیا تو پل صراط سے گزر چکا ہے؟ اس نے کہا نہیں۔ پھر فرمایا کیا تجھے علم ہے کہ تمہارا ٹھکانا جہنم ہے یا جنت؟ اس نے کہا نہیں۔ فرمایا پھر یہ سننا کیسا؟ اس کے بعد پھر وہ شخص بھی نہ سنا۔ سری سقطی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں میں اپنی ناک ہر روز کئی مرتبہ اس خون سے دیکھتا ہوں کہ میرا منہ سیاہ نہ ہو گیا ہو۔

حضرت زید رقاشی رحمۃ اللہ علیہ حضرت عمرو بن عبد العزیز رضی اللہ عنہ کے پاس گئے۔ تو حضرت عمرو بن عبد العزیز نے فرمایا مجھے کوئی نصیحت کیجئے۔ فرمایا۔ اے امیر المومنین! تو وہ پہلا خلیفہ نہیں ہے۔ جو مرے گا۔ یعنی تجھ سے پہلے بھی کئی خلفاء انتقال کر گئے۔ اور تو بھی انتقال کر جائے گا۔ حضرت عمرو بن عبد العزیز نے رونا شروع کر دیا۔ اور کہا۔ کچھ اور فرمائیے فرمایا کہ تیرے اور آدم علیہ السلام کے درمیان تیرے آباؤں سے کوئی بھی زندہ نہیں رہا۔ عمرو بن عبد العزیز اور بھی زیادہ روئے۔ اور کہا۔ کچھ اور بھی فرمائیے۔ فرمایا جنت اور دوزخ کے درمیان کوئی اور مقام نہیں۔ یعنی یا جنت یا دوزخ۔ اس پر حضرت عمرو بن عبد العزیز اس قدر روئے کہ غش کھا کر گر پڑے۔ (اخلاق الصالحین)

اللہ اکبر! یہ تھے ہماری اسلاف عظام رضوان اللہ علیہم اجمعین۔ بھائیو! ان پاک لوگوں کے خون و خشیت کو دیکھو۔ اور پھر سوچو کہ کیا نہیں بھی کبھی آیات عذاب سن کر رونا آیا ہے۔ کبھی خون خدا سے غش آیا ہے۔ کبھی کلام سن کر بدن کے رونگٹے کھڑے ہوئے ہیں؟ اگر نہیں۔ تو بھائیو! اپنی

قساوت قلبی کا علاج کرو۔ اور اللہ کے کسی مقبول بندے کی غلامی اختیار کرو۔

میرے بزرگو! دوستو! اور عزیزو! آج جو خدا کی نافرمانی عام ہے۔ اور بے خوف انسان اپنے ہاتھ پاؤں،

سلطان الاعضاء

آنکھوں اور کانوں سے خدا کی نافرمانی کر رہا ہے۔ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ دل میں خدا کا خوف نہیں یہ دل تمام اعضاء کا بادشاہ ہے۔ اور ہاتھ پاؤں آنکھ کان وغیرہ سب اعضاء اس کے گویا لشکری اور سپاہی ہیں سب اعضاء اس کی مرضی دیکھ کر اپنا کام کرتے ہیں۔ اور اسی کی مرغوب چیز کے لیے کوشاں رہتے ہیں۔ دیکھ لیجئے۔ مثلاً شاہ دل اگر سیب کھانا چاہے تو فوراً سب کے سب لشکری اپنے بادشاہ کی خواہش کی تکمیل کے لیے آمادہ کار ہو جاتے ہیں۔ پاؤں بازار کو دوڑتے ہیں۔ آنکھ سیب کو دیکھتی ہے۔ زبان اس کا سودا کرتی ہے۔ ہاتھ اس کو کپڑے کر منہ میں ڈال دیتے ہیں۔ دانت اسے چبا کر سپرد حلق کر دیتے ہیں۔ اور حلق اسے نگل کر اپنے بادشاہ کی مرضی پوری کر دیتا ہے۔ اور اگر ایسی چیز جو چاہے لذت بھی ہو۔ دل پسند نہ کرے۔ اور کھانا نہ چاہے۔ تو آنکھ سے دیکھتی بھی نہیں۔ ہاتھ اس کی طرف بڑھنے سے انکار کر دیتے ہیں۔ منہ بند ہو جاتا ہے۔ گویا سب لشکری اس سے ہٹ جاتے ہیں۔ اسی طرح یہ سلطان دل اگر کسی شے سے ڈرنے لگے تو اس کے سب لشکری بھی اس شے سے ڈرنے لگتے ہیں۔ اور اگر یہ حرات سے کام لے تو ساری فوج بھی دلیر ہو جاتی ہے۔ مثلاً دل اگر سانپ کو دیکھ کر ڈرنے لگے۔ تو پاؤں سانپ کی طرف اٹھنے سے انکار کر دیں گے۔ آنکھ سے دیکھنے سے باز ہو جائے گی۔ ہاتھ میں ہمت نہ رہے گی کہ کوئی پتھر سے مارے۔ اور اگر دل بے خوف ہو تو پھر دیکھئے۔ آنکھ سانپ کو دیکھتی رہے گی۔ پاؤں فوراً اس کی طرف دوڑیں گے۔ اور ہاتھ کسی پتھر سے مٹس کا سر کل دیں گے۔ جنور مرد صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی حقیقت کا اظہار اس ارشاد میں فرمایا ہے۔ کہ آدمی کے بدن میں ایک گوشت کا ٹکڑا ایسا ہے کہ اگر وہ سنور جائے تو سارا بدن سنور جاتا ہے۔ اور اگر وہ بگڑ جائے تو سارا بدن بگڑ جاتا ہے۔ اور وہ دل ہے۔

اور مولانا رومی نے اس حقیقت کا اظہار ان شعروں میں کیا

ارشاد رومی

ہے۔ فرماتے ہیں

شہ چوں حوصلے دل چشم چوں لولہا آب از لولہ دود در کو اس
یعنی یہ شاہ دل ایک حوصلے ہے۔ اور اس کا لشکر اعضاء اس کی ٹونٹیاں ہیں۔ اور حوصلے کا
پانی انہیں ٹونٹیوں سے گڑھوں میں گرتا ہے۔

چونکہ آب جملہ از حوصلے است پاک ہر یکے آبے دہد خوش ذوقناک
حوصلے کا پانی اگر صاف و پاک ہے۔ تو ہر ٹونٹی سے بھی پانی صاف اور پاک ہی بہے گا۔
در درآں حوصلے آب شور است و پلید ہر یکے لولہ ہماں آرد پلید
اور اگر حوصلے کا ناپاک پانی ہے۔ تو ہر ٹونٹی ناپاک پانی ہی دے گی۔

حاکم ملک اور اسکے کارندے مولانا کے ان اشعار کی یہ تشریح بھی ہو سکتی ہے کہ ملک
کا حاکم ایک حوصلے ہے۔ اور اس کے ارکان دولت

ٹونٹیوں کی مانند ہیں اس حوصلے حاکم ملک کے اخلاق کا پانی پہلے ان ٹونٹیوں یعنی ارکان دولت
کو پھران ٹونٹیوں سے رعایا کو ملتا ہے۔ لہذا حاکم اگر حسن اخلاق کا مالک شرع مصطفویہ علیہ
صاحبہا الصلوٰۃ والسلام کا پابند اور اسلام کا گرویدہ و غلام ہے۔ تو لاریب اس کے ارکان سے
بھی رعایا ایسی حسن اخلاق اور اسلامی سیرت و کردار ہی کی صاف و شفاف دھاریں بہتی پائے گی۔
اگر اس کا حوصلے وہی یورپ کے گندے پانی کے نل سے بھرا ہوا ہوگا۔ تو یقیناً اعمال سلطنت کی ہر
ٹونٹی سے بھی وہی ناپاک قطرے بہیں گے۔ یہی باعث ہے کہ ہندوستانی کے زیریں دور کے خلفائے
عظام کی مقدس سوانح حیات کا مطالعہ کرنے سے پتہ چلتا ہے۔ کہ ان اللہ والوں کے دور حکومت
میں ملک کا ہر کارندہ خدا ترس اور رعایا پرور تھا۔ وہ لوگ کسی قسم کے جور و ستم جبر و ظلم سے
واقف تک نہ تھے۔ اسلامی کردار و گفتار کے حامل، اور اسلام پر پورے پورے عامل تھے۔
اور یہی حال رعایا کا بھی تھا۔ وہ دین و دنیا میں خوشحال اور دینی و دنیوی دولت مالا مال تھے
کیوں؟ صرف اس لیے کہ خود ان کا امیر ایمان و اسلام کا علمبردار ہوتا تھا۔ مگر اس پر فتن دور میں وزیرے
چنین شہریارے چنناں کے مصداق اور پرے نیچے۔ اور نیچے سے اوپر تک معاملہ ہی برعکس ہے۔
موجودہ یورپین تہذیب نے اس دنیا کے حوصلے کو حکومت کچھ ایسے گندے اور ناپاک پانی سے بھر دیے
ہیں کہ ہر چھوٹی بڑی ٹونٹی سے گندے اور ناپاک پانی ہی بہتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ اللہ ماشاء اللہ!

دل میں خدا کا خوف حضرات! میں یہ کہہ رہا تھا کہ دل تمام اعضاء کا بادشاہ ہے
اور اعضاء سب اس کے لشکری ہیں اور بادشاہ جس چیز سے

ڈرے لشکری بھی اس سے ڈرتے ہیں۔ لہذا دل میں اگر خدا کا خوف پیدا ہو جائے۔ تو
سارے اعضاء بھی اللہ سے ڈرنے لگیں گے۔ اور یہ ہاتھ پاؤں۔ برہکھی کوئی خلاف شرع
حرکت کرنے پر آمادہ نہ ہوں گے۔ اور اگر دل خدا کے خوف سے خالی ہوگا۔ تو سارے اعضاء بھی
خلاف شرع حرکت کرنے سے نہیں ڈریں گے۔ اور پھر یہ بھی حقیقت ہے کہ جس کے
دل میں خدا کا خوف ہوگا۔ خدا تعالیٰ ساری خدائی کے دل میں اس کا خوف پیدا فرما دے گا۔

یعنی جو اللہ سے ڈرتا ہے۔ ساری خدائی اس سے ڈرتی ہے۔ چنانچہ حیوۃ الحیوان میں حضرت
عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کا واقعہ لکھا ہے کہ آپ شہر میں سے گزر رہے تھے۔ تو آپ نے بازار
میں ایک ہجوم دیکھا۔ وجہ دریافت فرمائی تو پتہ چلا کہ ایک شیر جنگل سے آکر راستے میں بیٹھ گیا
ہے اٹھتا نہیں ہے اور لوگ ڈر کے مارے آگے نہیں جاتے حضرت عبداللہ بن عمر آگے
بڑے۔ اور شیر کے پاس پہنچ کر اس کے کان پکڑ لئے۔ اور فرمایا: اٹھ اور جنگل میں چلا جا تجھ سے
وہ ڈرے جو خدا سے نہ ڈرے۔ بس اتنا کہنا تھا کہ شیر اٹھا۔ اور واپس جنگل میں چلا گیا۔ بزرگوار
ایک تو وہ مسلمان تھے۔ اور ایک ہم بھی ہیں جو چوہے سے بھی ڈر جاتے ہیں۔ کیوں؟ اس لئے کہ دل
میں خدا کا خوف نہیں ہے۔ اس کا خوف نکلا تو ہزاروں خوف سما گئے۔

ڈرنا ہے تو اک اللہ سے ڈر مرنا ہے تو اس کی راہ میں مر
رکھ اس کی رضا پر اپنی نظر پھر ساری یہ دنیا تیری ہے

آزادی افسوس آج اللہ سے بے خوفی کا نام لوگوں نے آزادی رکھ لیا ہے۔ یعنی خدا
کے احکام سے بے خوف ہو کر جو جی میں آئے۔ آزادی سے کہہ دیے۔ یہ آزادی ہے۔
حالانکہ یہ آزادی سرتاپا بربادی ہے۔ آزاد وہ لوگ تھے جو گرفتار خوف حق اور اسیر غم آخرت تھے۔
ان پاک لوگوں کے قلوب میں صرف اللہ کا خوف تھا۔ اور دنیا اور اس کے ماحول سے وہ یکسر
بے نیاز تھے۔ انہیں لوگوں کے لیے اللہ نے لاخوف علیہم ولا یخزون۔ فرمایا ہے۔
آج ذرا غور تو فرمائیے۔ کونسا دل ہے جو مطمئن ہے۔ ہر دل میں خوف ہے کہ خدا جانے کل کیا ہوگا؟

جنگ کا خوف، قحط کا خوف، سیلاب کا خوف، بیماریوں کا خوف، نقصان و آفات، سہاں کا خوف، مگر جو اللہ والے ہیں جن کے دل میں خدا کا خوف ہے۔ وہ ہر حال میں مطمئن ہیں غم نہیں ملتا یہ گوہر بادشاہوں کے خزانوں میں

حضرت غوث اعظم رضی اللہ عنہ اور آئینہ چینی | دیکھئے آج ہمیں مال دنیا حاصل ہو تو غم اور اگر مل جائے تو اس کے چلے

جانے کا خوف، کسی پہلو اطمینان نہیں مگر اللہ والوں کا یہ عالم ہے کہ دنیا نہ آئے تو غم نہیں اور اگر چلی جائے تو کوئی فکر نہیں۔ چنانچہ حضرت غوث اعظم رضی اللہ عنہ کو ایک مرید نے ہزاروں روپے کی قیمت کا ایک چینی آئینہ بھیجا۔ حضرت نے اسے قبول فرما کر ایک خادم سے فرمایا اسے رکھ دو۔ خادم کے ہاتھ سے اتفاقاً وہ آئینہ چھوٹ گیا اور ٹوٹ گیا۔ اور وہ ڈرتے ڈرتے حضرت غوث اعظم رضی اللہ عنہ کے پاس آیا۔ اور کہنے لگا سچ

انہ قضا آئینہ چینی شکست

یعنی حضور وہ چینی آئینہ تقریباً میرے ہاتھ سے چھوٹ کر ٹوٹ گیا ہے حضرت غوث اعظم نے جواب دیا۔

خوب شد اسباب خوب بینی شکست

یعنی نہت اچھا ہوا خود بینی کا ذریعہ ٹوٹ گیا۔ یعنی میں خدا میں ہوں۔ اور یہ آئینہ انسان کو اپنا آپ دکھاتا ہے۔ بڑا اچھا ہوا کہ اپنے آپ کو دیکھنے کا ایک سبب جاتا رہا۔ دیکھا آپ اتنے بڑے قیمتی آئینے کے نہ آنے کی خوشی اور نہ جانے کا غم۔ ہم چونکہ ایک روپیہ بھی اچانکے تو خوش ہوتے ہیں۔ اس لئے اگر وہ گم ہو جائے تو خوشی کا رد عمل یہ ہوتا ہے کہ ہارٹ فیل ہو جاتا ہے۔ تو میرے دوستو! آزادی کے حامل تو وہ لوگ تھے۔ یہ ہماری آزادی ایک بڑے نام آزادی ہے۔ ورنہ ہزاروں مصائب و آلام کے ہم اسیر ہیں۔ اور یہ مصائب و آلام ہمارے اعمال بد کا نتیجہ ہیں۔ اور اعمال بد خدا کا خوف نہ ہونے کے باعث ہیں۔

مولوی آزادی کے مخالف نہیں | حضرات اعلیٰ کرام آزادی کے حق میں ہیں۔ مگر اسی آزادی کو جس میں اللہ و رسول

کے احکام سے آزادی مل جائے۔ یقیناً وہ بڑا سمجھتے ہیں۔ آزادی یا ترقی پانے کے لیے مسلمان کے لیے ہر حال سب سے پہلے اس پر مشرع ہونا ضروری ہے۔ اور اگر دین و مذہب ہی نہ رہا۔ تو پھر کفار کی برائے نام آزادی و ترقی اور مسلمان کی آزادی و ترقی میں فرق کیا رہا۔ یہ دنیاوی عہدے کس کام کے جبکہ دینی کوئی علامت نہیں پالی جاتی۔ اکبر الہ آبادی نے کیا خوب لکھا ہے۔

نہ نماز ہے، نہ روزہ، نہ زکوٰۃ ہے نہ حج ہے

پھر اس کی کیا خوشی کوئی ڈپٹی ہے کوئی بیج ہے

عاقبت کا خوف | مسلمانوں اس دور آزادی میں لوگ عاقبت کے خوف سے بھی آزاد ہو چکے ہیں۔ ایک زمانہ وہ تھا کہ ہمارے اسلام دل میں عاقبت کا خوف رکھتے تھے۔

سلیمان علیہ السلام اور ہمد | چنانچہ حضرت سلیمان علیہ السلام اور ہمد کا قصہ قرآن پاک میں مذکور ہے کہ جب ایک مرتبہ اپنی بھری پکھری میں حضرت

سلیمان علیہ السلام نے ہمد کو غیر حاضر پایا تو بڑے جلال میں آکر آپ نے فرمایا۔

مَا لِي لَا أَرَى الْهَدَّ هَذَا أَمْ كَانَ مِنَ الْعَالَمِينَ لَا عَذَابَ لَنَا عَذَابًا شَدِيدًا

أَوْلَا ذِي بَحْتِهِ أَوْلِيَا نَبِيِّي سُلَيْمَانَ مُبِينًا (پطع ۱۷)

کیا ہوا کہ میں ہمد کو نہیں دیکھتا۔ یا واقعی وہ حاضر نہیں، ضرور میں اسے سخت

عذاب کر دوں گا۔ یا ذبح کر دوں گا، یا کوئی روشن سند میرے پاس لائے گا

یہ فرما کر پھر عقاب کو حکم دیا کہ وہ اڑ کر دیکھے کہ ہمد کہاں ہے۔ چنانچہ عقاب اڑا۔ اور

بہت اوپر پہنچ کر ساری دنیا کو اس طرح دیکھنے لگا جس طرح آدمی اپنے ہاتھ کے

پہا لے کر دیکھتا ہے۔ حضرات! یہ بات میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا۔ بلکہ کتابوں میں اسی طرح

لکھا ہے۔ چنانچہ حضرت علامہ دمیری علیہ الرحمۃ نے اپنی کتاب حیوۃ الحیوان کی دوسری جلد کے

صفحہ ۳۰۵ پر صاف یوں لکھا ہے کہ۔

فَإِذَا تَفَعَّلَ فِي الْهَوَاءِ فَتَنَظَّرَ إِلَى الدُّنْيَا كَمَا الْقُضْعَةِ فِي يَدِ الرَّجُلِ۔

یعنی عقاب ہوا میں اُتتا بلند ہوا کہ ساری دنیا کو اس طرح دیکھنے لگا جس طرح

آدمی اپنے ہاتھ کے پیالے کو دیکھتا ہے۔

میرے بھائیو! یہ ایک جانور کی نظر ہے۔ پھر جو شخص انبیاء و اولیاء کرام کی وسعت نظر کا انکار کرے۔ اور خود سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق یہ عقیدہ رکھے کہ حضور کو رعاۃ اللہ دیوار کے پیچھے کی بھی خبر نہ ہوتی تھی۔ تو ایسے گمراہ کی گمراہی اور کم نظری کا آپ خود ہی اندازہ کر لیجئے۔ ہمارا تو ایمان ہے کہ یہ دنیا ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر | اور آپ ساری دنیا کو یوں ملاحظہ فرما رہے ہیں جیسے اپنے کف دست کو چنانچہ حضور صلی اللہ

علیہ وسلم خود فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ساری دنیا میرے لیے اٹھائی اور میرے سامنے کر دی۔

فَاَنَّا نَظُرُ اِلَيْهَا ذَاتِ مَا هُوَ كَاَنَّ فِیْهَا اِلٰی یَوْمِ الْقِیَامَةِ کَاَنَّمَا اَنْظُرُ اِلٰی کَفِّیْ هٰذَا۔

مواہب لدنیہ پس میں ساری دنیا کو اور اس میں قیامت تک جو کچھ ہونے والا ہے۔

ان سب امور کو اس طرح دیکھ رہا ہوں جس طرح اپنی اس ہتھیلی کو۔

علامہ زر قانی علیہ الرحمۃ اس حدیث کی شرح میں فرماتے ہیں۔

اِنَّهُ نَظَرَ حَقِیْقَةً دَفَعَ بِهٖ اِحْتِمَالَ اَنَّهُ اُرِیْهِ بِالنَّظَرِ الْعِلْمُ (شرح المواہب ص ۳۳۳ ج ۱)

یعنی حضور نے واقعی، اور حقیقی طور پر ساری دنیا کو دیکھا اور یہ خیال و

احتمال کہ دیکھنے سے مراد صرف علم ہے۔ مدفوع و مردود ہے۔

اس حدیث سے صاف صاف یہ بات ثابت ہو گئی کہ ساری دنیا اور اس میں جو کچھ ہونے والا ہے۔ ہمارے حضور کے سامنے ہے۔ اور حضور واقعی اور حقیقی طور پر سب دنیا و مافیہا کو دیکھ رہے ہیں۔

اولیاء کی نظر | میرے بھائیو! یہ تو حضور کی بات ہے حضور کے صدقہ میں اولیاء کرام کی نظر میں اتنی وسعت ہے کہ یہ ساری دنیا ان کے سامنے

مثلاً اس دسترخوان کے ہے جو سامنے بچھا ہوا ہے۔ اور جس کی ہر شے نظروں کے سامنے ہے چنانچہ حضرت حامی علیہ الرحمۃ فرماتے ہیں :-

”حضرت خواجہ بہاؤ الدین نقشبند قدس سرہ می فرماد کہ حضرت عزیزان

علیہ الرحمۃ والرضوان می گذشتہ اند کہ زمین و نظر میں طائفہ چوں سفرایت و مای

گوئم چوں روئے ناخن است بیچ چیز از نظر ایشان غائب نیست (نفحات الانس ص ۲۲)

یعنی حضرت خواجہ نقشبند علیہ الرحمۃ فرماتے ہیں کہ حضرت عزیزان علیہ الرحمۃ نے فرمایا کہ یہ زمین اولیاء کرام کی نظر میں مثل دسترخوان کی ہے۔ اور ہم کہتے ہیں کہ مثل ناخن کی ہے کہ کوئی چیز بھی ان کی نظر سے غائب نہیں۔

بایزید علیہ الرحمۃ کی نظر | میرے بزرگوار! یہ زمانہ جو برائے نام روشنی کا زمانہ ہے۔ دراصل تاریکی و ظلمت کا زمانہ ہے۔ انبیاء و اولیاء کرام

کی وسعت نظر ایک مسلم حقیقت ہے۔ مگر انہوں نے اس نئی روشنی کے دور میں اس مسلم

حقیقت کا انکار کیا جا رہا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقہ میں اولیاء کرام کی

وسعت نظر کا یہ عالم ہے کہ ساری دنیا ان کے سامنے ہے۔ اور نہ صرف یہ دنیا

بلکہ مولا نارومی فرماتے ہیں کہ

لوح محفوظ است پیش اولیاء ازچہ محفوظ است محفوظ از خطا

یعنی لوح محفوظ جس میں ہر چیز کا ذکر موجود ہے۔ ان اولیاء کرام کے ہر وقت سامنے

رہتی ہے۔ تو فرمائیے۔ جن کی نظروں کے سامنے لوح محفوظ رہے، ان سے کیا چیز غائب

رہ سکتی ہے۔ ان اولیاء کرام کی شان اور ان کی وسعت نظر دیکھنے کے لیے منوی شریف

میں لکھا ہے۔ فرماتے ہیں کہ حضرت بایزید علیہ الرحمۃ نے اپنے مریدوں میں حضرت ابوالحسن

خرقانی کی ولادت سے پہلے ہی کئی سال ان کی ولادت کی خبر دے دی تھی۔ اور فرمایا تھا۔

کہ مجھے سرزمین خاقان سے ابوالحسن کی خوشبو آرہی ہے۔ اور پھر نہ صرف یہ کہ حضرت ابوالحسن

خرقانی کی پیدائش ہی کی قبل از وقت خبر دے دی۔ بلکہ ان کی شکل و صورت اور رنگ اور

نام کی بھی اطلاع دے دی۔ چنانچہ مولا نارومی فرماتے ہیں کہ

گفت زیں سو بوسے یارے می رسد

کاندریں وہ شہر یارے سے رسد

یعنی بایزید نے فرمایا کہ مجھے اس خرقان کی طرف سے یار کی خوشبو آرہی

ہے۔ اس قصبہ سے ایک شہر یار پیدا ہونے والا ہے۔

بعد چند ہی سال میں زائد شے سے زندہ برآشتنا یہ باخرا گئے اور اتنے سالوں کے بعد وہ پیدا ہوگا۔ گویا معاد بتا کر سنہ ولادت کی بھی خبر دے دی ہے۔

چیت نامش گفت نامش بوالحسن حلیہ اش واگفت زبرد تاؤ فن نام پوچھا گیا۔ تو فرمایا۔ اس کا نام بوالحسن ہوگا۔ اور پھر ان کا سارا حید بھی مکمل طور پر بیان فرمادیا ہے۔

قد او درنگ او و شکل او یک بیک واگفت از گیسوئے او ان کا قد ان کا رنگ اور شکل اور گیسو ایک ایک بات صاف صاف بیان فرمادی۔

مولانا رومی فرماتے ہیں کہ مریدوں نے حضرت بایزید کی یہ باتیں لکھ لیں۔ اور وہ سنہ اور تاریخ بھی لکھ لی۔ چنانچہ فرمایا ہے۔

برنوشتند آل زمان تاریخ را از کباب آراستند آل یغ را یعنی مریدوں نے سنہ اور تاریخ سب کچھ لکھ لیا ہے۔ چوں رسید آل وقت دآل تاریخ راست ز آل زمین آل شاہ پیدا گشت و خاست

جب وہ زمانہ اور تاریخ آئی تو بالکل اسی خبر کے مطابق اس سرزمین سے بوالحسن پیدا ہوئے۔ اس واقع کے نقل کرنے کے بعد مولانا رومی فرماتے ہیں۔

لوح محفوظ است پیش او لیا

از چہ محفوظ است محفوظ است از خطا

یعنی وہ لوح محفوظ جو ہر خطا سے محفوظ ہے۔ اور جس میں ساری آئندہ کی اور غیب کی باتیں لکھی ہیں۔ وہ ہر وقت ان ادویا کرام کے سامنے رہتی ہے۔ پھر ان سے کوئی چیز چھپی کیسے رہے؟ حضرات! پوچھو ان شرک و بدعت کے تقسیم کرنے والوں سے کہ اب کیا کہتے ہو۔

مولانا رومی کے حق میں! جنہوں نے یہ غیب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں کے لیے بھی ثابت فرمادیا۔ اور حضرت بایزید کا واقعہ لکھ کر یہ ظاہر کر دیا۔ کہ حضور تو حضور ہیں۔ آپ کے صدقہ میں آپ کے غلاموں کی یہ شان ہے۔ کہ آنے والی باتوں کو وہ حرف بحرف اور موبو جانتے ہیں۔ ذرا غور تو فرمائیے۔ کہ حضرت ابوالحسن ابی شکم مادر میں بھی نہیں آئے۔ اور حضرت بایزید ان کی پیدائش کی خبر دے رہے ہیں۔ اور نہ صرف ان کی پیدائش کی خبر بلکہ ان کے شہر کی ان کے حلیہ و نام کی بھی خبر دے رہے ہیں۔ بھائیو! جس ذات بابرکات کے غلاموں کا یہ علم ہے۔ اس ذات بابرکات علیہ افضل التحیات کے اپنے آپ کا اندازہ کون کر سکتا ہے! جس کے غلاموں کے سامنے لوح محفوظ رہتی ہو۔ اس کی اپنی نظر سے کوئی چیز غائب کیسے رہ سکتی ہے؟ اسی لیے اعلیٰ حضرت نے فرمایا ہے۔

مل فرش پر ہے تری نظر سر عرش پر ہے تری گزر

ملکوت و ملک میں کوئی شے نہیں وہ جو تجھ پہ عیاں نہیں

بھائیو! یہ اولیاء کرام کے جملہ علوم حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہی کے علم پاک کی شاخیں ہیں۔ اور بقول شاعر اسی دریا سے یہ نہریں ہوئیں جاری ساری۔ یہ سب علوم اسی دریائے علم کی نہریں ہیں۔ پھر آپ خود ہی فیصلہ کر لیں۔ کہ جو گستاخ حضور ہی کے علم پاک کے منکر ہیں۔ اور علم غیب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تسلیم نہیں کرتے۔ کس قدر جاہل اور دشمنان حق ہیں اور حقیقت سے بے خبر ہیں۔

ایک روایت یاد آئی۔ جو

نصائص کبریٰ کے صفحہ ۲

محمد آدمی کے دل کی باتیں جان جاتیں

جلد اپراور دلائل الخیرات کے صفحہ ۱۷ پر موجود ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ بدر کے قیدیوں سے تاوان طلب فرمایا۔ تو ان قیدیوں میں حضور علیہ السلام کے چچا حضرت عباس بھی تھے حضور علیہ السلام نے اپنے چچا سے بھی تاوان طلب کیا۔ تو چچا نے جواب دیا۔ لَعَدَتَا کُنْتَنِي نَقِيًّا قَدِيم۔ یعنی آپ نے مجھے میں اس حال میں چھوڑا تھا۔ کہ میں ساری قوم سے عزیز تھا۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا۔ چچا! اور وہ جو تم اپنی بیوی ام الفضل

کو علیحدگی میں سونے کی ڈلیاں دے کر آئے ہو۔

وہ سب دولت ہے ام فضل کی تحویل میں اب تک
یہ جرم مانہ ادا کر دو چھپاؤ گے بھلا کب تک
جناب حضرت عباس پر رشتہ ہوا طاری
کہ مغیرہ تو رکھتا ہے دلوں کی بھی خبر داری
خیال آیا مسلمان نیک بد پہچان جاتے ہیں
محمد آدمی کے دل کی باتیں جان جاتے ہیں
پکاراٹھا بحال وجد میں ایمان لے آیا
بجھلے راست ہے جو کچھ رسول اللہ نے فرمایا

یہ دیکھئے احسرت عباس نے آتے وقت علیحدگی اور پوشیدگی میں جو سونے کی
ڈلیاں اپنی بیوی کو دیں۔ وہ سب حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر عیاں ہو گئیں تو فرمایئے
حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیوار کے پیچھے کی چیز سے بے خبر بتانے والے کس قدر
خود ہی بے خبر اور گمراہ ہیں۔

یا رسول اللہ

تو دانائے ماکان اور مایکون ہے مگر بے خبر بے خبر دیکھتے ہیں

بد بد کا قصہ | ہاں میں کہہ رہا تھا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے بد بد کو غائب پا کر
جب عقاب کو پتہ لانے کے لیے بھیجا اور عقاب ادا پڑا تو اس نے
بد بد کو یمن کی طرف سے آتے ہوئے دیکھا عقاب فوراً اس کے پاس پہنچا اور کہا تیری ماں
مجھے روئے۔ اپنی فکر کر لو۔ اللہ کے نبی سلیمان علیہ السلام نے تمہارے لیے قسم کھالی ہے کہ
میں بد بد کو سخت سزا دوں گا۔

بد بد نے ڈرتے ہوئے کہا اور اللہ کے نبی نے اس قسم میں کسی بات کا استثناء بھی فرمایا ہے۔
یا نہیں! عقاب نے کہا۔ ہاں فرمایا ہے کہ یا کوئی روشن سند میرے پاس لائے۔ بد بد نے کہا
تو پھر میں نجات پا گیا۔ میں ان کے لیے ایک بہت بڑی خبر لایا ہوں۔ پھر عقاب اور بد بد دونوں

بارگاہ سلیمانی میں حاضر ہوئے حضرت سلیمان نے جلال میں آکر فرمایا بد بد کو حاضر کرو۔
بد بد بچا رہ اپنی دم نیچے کئے ہوئے زمین پر گلتا ہوا اور کانپتا ہوا حضرت کے قریب آیا۔
تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس کو سر سے پکڑ کر اپنی طرک گھسیٹا اس وقت بد بد نے کہا:-
اَذْكُرْ ذَنْبَكَ بَيْنَ يَدَيَّ اللّٰهِ۔

حضور اللہ کے سامنے اپنی حاضری کو بھی یاد کر لیجئے۔
بد بد کا اتنا کتنا تھا کہ اللہ کے پیغمبر حضرت سلیمان علیہ السلام نے یہ بات سنا کر ایک دم بد بد کو
چھوڑ دیا اور رونے لگے اور پھر فرمایا۔ اے بد بد! جا میں نے تجھے معاف کر دیا اس کے بعد پھر
اس سے غیر حاضری کی وجہ پوچھی اور بد بد نے ملکہ بلقیس کا سارا قصہ بیان کیا۔
میرے بھائیو! اس قصے سے مجھے بتانا یہ ہے کہ دیکھئے ایک پیغمبر کا دل اللہ کے خوف سے
کس قدر معمور ہے۔ باوجود معصوم ہونے کے وہ خدا کا خوف رکھتے ہیں مگر انوس کہ ہم سزا پا
گنہگار ہونے کے باوجود اللہ کے خوف سے غاری ہیں۔ میرے بھائیو! اللہ سے ڈرو اور اس طرح
ڈرو جس طرح ڈرنے کا حق ہے۔ آیت مذکورہ میں اللہ نے یہی درس دیا ہے۔ اور پھر اس کے
بعد فرمایا ہے کہ:-

تکمیل اسلام | تم مرد تو مسلمان ہی رہ کر مرد یعنی زندہ رہو تو مسلمان بن کر۔ اور مرد بھی تو
مسلمان ہی رہ کر مرد۔ میرے بزرگو! ہمارا اسلام اس قسم کا نہ ہونا چاہئے۔

کہ شیعہ پر آئیں تو خدام اسلام اور کوٹھیوں میں جائیں تو اتحاد و زندہ کی مکمل تصویر بن جائیں۔
جیسے کہ آج کل کے جنتلمینوں کا اسلام ہے۔ نام کے مسلم اور کام کے غیر مسلم یاد رکھو۔ کامل
مسلمان وہ ہے جس کی ہر ہر ادا اسلام میں رنگی ہوئی ہو جس کی چال ڈھال اور سیرت و صورت
مکمل مسلمانوں کی سی ہو۔ یہی کہ جسے دیکھ کر قبول اقبال بیودی بھی شرم جائیں۔ وہ کہتا ہے نا!

وضع میں تم ہو نصارے تو تمدن میں ہنود

یہ مسلمان میں جنہیں دیکھ کے شرمائیں ہنود

دوستو! یہ شعر کسی مولوی کا نہیں بلکہ یہ اقبال کا شعر ہے۔ اور وہ آج کل کی مسلمان کی
رونا رو رہا ہے۔ اور بتا رہا ہے کہ آج کل کی مسلمان کیسا ہے صورت میں عیسائی اور تیر میں ہند۔

ہرچہ خواہی پوش

بھائیو! یہاں جٹلمینوں نے ایک مصرع یاد کر رکھا ہے، وہ کہتے ہیں
”در عمل کوش ہرچہ خواہی پوش“

یعنی لباس کا کیا ہے۔ کسی طرح کا بھی پہن لو۔ کوئی بھی وضع ہو۔ اس سے کیا ہوتا ہے
میں کہتا ہوں کہ اگر ہرچہ خواہی پوش، ایسا عام ہے۔ تو ذرا مہربانی کر کے زمانے کپڑے
بھی پہن کر دکھائیے۔ اور سیکم صاحبہ کو اپنے مردانے کپڑے بھی پہنا دیجئے۔ اور کبھی زمانہ
وضع اختیار کر کے خود کانٹے بھی پہن کر نکلتے اور بیوی صاحبہ کو بگڑی بندھا کر دکھائیے۔
اگر آپ ایسا کر لیں تو ہم بھی وضع کی نسبت فتویٰ دینا چھوڑ دیں گے۔ حقیقت یہ ہے کہ
ان لوگوں نے اسلام کو کچھ ایسا ماڈرن قسم کا اسلام بنالیا ہے کہ عیسائیت اور اس میں کچھ
فرق ہی باقی نہیں رہ گیا۔

برق کلیسا

چنانچہ اس باب میں اکبر الہ آبادی نے ایک مزیدار نظم برق کلیسا کے
نام سے لکھی ہے، وہ لکھتا ہے۔
رات اس کس سے معیت میں ہوا میں جو دو چار
ہائے وہ حسن و شوخی وہ نزاکت وہ ابھار
یعنی رات کو گرہ جا میں محبوبہ سے جو سامنا ہو گیا تو اس کے حسن و شوخی کا عالم
میرے لیے وجہ اضطراب بن گیا۔ اکبر نے اس پہلے شعر ہی میں آج کل کے کلیسا مسلمانوں
پر چوٹ کی ہے۔ گویا یہ ماڈرن مسلمان ہیں تو نہیں آتے اور گرہ جے میں جاتے ہیں۔

اکبر پھر اس شوخ میں کے ناز و انداز کا نقشہ کھینچتا ہے۔
دلکشی ناز میں ایسی کہ ستارے رک جائیں
سرکشی چال میں ایسی کہ گورنر نہ جھک جائیں
اس قدر ناز و انداز کے پرکاشے کو دیکھ کر اکبر کا کیا حال ہوا؟ سنئے
پس گیا لوٹ گیا دل میں سکت ہی نہ رہی
شرتے تمکین کے جس گت میں وہ گت ہی نہ رہی
اکبر کہتا ہے کہ اس عالم میں میں نے دل کو بہت سنبھالا۔ مگر

ضبط کے عزم کا اس وقت اثر کچھ نہ ہوا
یا حفیظ کا کیا ورد مگر کچھ نہ ہوا

اس کے بعد اکبر صاحب کہتے ہیں کہ دل سے مجبور ہو کر میں نے اس میں سے کہہ ہی دیا کہ
تو اگر عہد و وفا باندھ لے میری ہو جائے

ساری دنیا سے مرے قلب کو سیری ہو جائے
اس کے جواب میں اس میں نے جواب دیا وہ بھی سنئے۔ وہ بولی
غیر ممکن ہے مجھے اُن مسلمانوں سے
ہوئے خوں آتی ہے اس قوم کے انسانوں سے

یعنی اے اکبر! تو مسلمان ہے، اور یہ قوم تو بڑی مجاہد اور دین کی خاطر خون بہا دینے
والی قوم ہے۔ میں ایسی قوم کے کسی فرد سے انس رکھوں؟ یہ ممکن نہیں۔ پھر کہتی ہے
من ترانی کی یہ لیتے ہیں منازی تن کر
حملے سرحد پہ کیا کرتے ہیں غازی بن کر

یعنی یہ مسلمان تو منازی بھی ہیں اور غازی بھی، لہذا میں تم سے انس نہیں کر سکتی۔
اکبر نے اس میں کی زبان سے مسلمانوں کے اوصاف گنوا کر پھر عجیب رنگ میں آجکل
کی ماڈرن مسلمانی کا تذکرہ کیا ہے، اور اس میں کو جواب دیا کہ
مجھ سے کچھ وجہ شکایت تمہیں اے جان نہیں
نام ہی نام ہے ورنہ میں مسلمان نہیں

یعنی اے میں کیوں گھبراتی ہے۔ وہ مسلمان اگلے زمانے والے اب کہاں؟ یہ
جو اوصاف تو نے بیان کئے ہیں۔ یہ تو پہلے مسلمانوں کے تھے اور اب جو ہم لوگ ہیں۔
یہ تو محض نام ہی نام کے مسلمان ہیں، لہذا

مرے اسلام کو اک قصہ ماضی سمجھو
ہنس کے بولی وہ کہ پھر مجھ کو بھی راضی سمجھو
یعنی جب اکبر نے کہا کہ میرے اسلام کو اک قصہ ماضی سمجھو تو میں نے جواب دیا کہ اگر

یہ بات ہے تو پھر مجھ کو بھی راضی سمجھو۔

دوستو! کچھ سمجھے آپ! اکبر نے عجیب رنگ میں آجکل کے ماڈرن اسلام کا پول کھولا ہے۔ منشا اس کی یہ ہے کہ یہ "جنتلمین اسلام" عیسائیت سے ملتا جلتا ہے۔ اور آجکل کے برائے نام مسلمان "دو اسلام" جیسی کتابیں لکھ پڑھ کر اصلی اسلام سے دور رہ کر کسی دوسرے ہی اسلام کے دلدادہ ہیں یا درکھو۔ اس قسم کا برائے نام اسلام نہیں۔ اسلام وہی ایک پرانا اسلام ہے جیسے صحابہ و تابعین اور بڑے بڑے اولیاء اور جمہور نے اپنا یا یہ دو اسلام والا نیا اسلام اس نئی روشنی کا ایک کرشمہ ہے جو مسلمانوں کو اسلام سے دور کر رہا ہے۔ میرے بھائیو! خدا کا ارشاد ہے کہ تم مسلمان ہو مسلمان ہی جیو۔ اور مرو بھی تو مسلمان ہی مرو۔ چونکہ اس دور میں بڑے بڑے فتنے پیدا ہو رہے ہیں۔ اور یہ دین و مذہب کے لیے بڑا ہی خطرناک دور ہے۔ فراسی لغزش سے آدمی گمراہ ہو سکتا ہے۔ اور مرتے دم ایمان سے خالی جا سکتا ہے اس لیے لَا تَمُوتُوا إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ۔ خدا کے ارشاد کو ہر وقت پیش نظر رکھنا چاہئے اور اسی فکر میں رہنا چاہئے کہ مرتے ہوئے ہم ایمان لے کر مریں۔

غوث الاعظم کا قطعہ عید میرے بھائیو! انجام کی بہتری ہی میں سب بھائی

بیڑا پار ہے۔ درنہ سمجھ لیجئے کہ عمر بھر کی پونجی ضائع ہو گئی حضرت غوث اعظم رضی اللہ عنہ کے پاس محلہ کے چند بچے حاضر ہوئے اور کہنے لگے حضور کل عید ہے ہمیں کوئی عید کا قطعہ لکھ دیجئے۔ آپ نے حسب ذیل رباعی لکھ کر دے دی ہے

خلق گوید کہ فردا روز عید است خوشی در روح ہر مومن پیدا است

دل روزے کو با ایمان بمیرم! مراد ملک خود آں روز عید است

یعنی لوگ کہتے ہیں کہ کل عید ہے۔ اور ہر مسلمان خوش ہے۔ مگر جس دن میں ایمان کے ساتھ مروت کا میرے لیے تو وہ دن عید کا ہوگا۔

سبحان اللہ! اپنے بڑے غوث اور مقبول حق۔ مگر ہمیں اپنے انجام کی فکر کرنے کے لیے

کس عجیب پرانے میں درس دے گئے۔ گونا گویا ہمیں سبق دے گئے۔ کہ مسلمانو! مرو تو مومن و مسلمان ہی رہ کر مرو۔ سب سے بڑی خوشی کی بات یہی ہے کہ ایمان سلامت رہے۔ دو تو اسی واسطے آدمی جب نزع کے عالم میں ہو تو حکم یہ ہے کہ اس کے پاس بیٹھ کر کلمہ شریف پڑھو۔ مگر اسے یوں نہ کہو کہ کلمہ پڑھو۔ اس لئے کہ وہ نزع کے عالم میں ہے۔ اور تکلیف میں ہے۔ اگر اسے کہا گیا کہ کلمہ پڑھو تو ممکن ہے کہ وہ کہہ دے کہ نہیں پڑھتا۔ تو اس طرح وہ بے ایمان ہو جائے گا۔ ہاں اس کے پاس بیٹھ کر کلمہ پڑھتے رہو۔ تاکہ وہ بھی سن کر پڑھنے لگے۔ ہاں تو میں کہہ رہا تھا کہ اگر جیو تو مسلمان ہی رہو۔ اور مرتے دم تک مسلمان رہو۔ اور مرو بھی تو مسلمان ہی رہ کر اسلام کو ادھورا نہ چھوڑ دینا۔ مگر تکمیل اسلام یہ ہے کہ اسلام ہی پر خاتمہ ہو۔

لہو و لیب آج کل لوگوں میں لہو و لیب کا بڑا شوق ہے۔ سینما و تھیٹر کا شوق جوئے دے کا شوق۔ گھوڑ دوڑ و بطیر بازی کا شوق۔ میخواری

و عیاری کا شوق۔ کیا کیا عیاشیاں اور ناعاقبت اندیشیاں نہیں ہیں! بھائیو! ایسا نہ ہو کہ کھیل دیکھتے ہوئے دم نکل جائے جو اد سٹہ کی بازی لگاتے ہوئے ہارٹ فیل ہو جائے۔ شراب پیتے ہوئے موت آجائے۔ تو بہ کرو۔ اور ایسی زندگی اختیار کرو کہ اللہ اللہ کرتے ہوئے موت آئے۔ درود شریف پڑھتے ہوئے دم نکلے۔ ذکر حق کرتے ہوئے جان نکلے۔ ایسی موت آئے۔ تو خدا بھی خوش، اور خدائی بھی آفرین و تحسین کے پھول برسائے گی۔ دیکھو۔ جن اللہ والوں کی خدا کی یاد میں عمر تمام ہوئی ہو۔ آج تک کس طرح ان کے مزار بھی مرجع خلایق ہیں۔ مگر جو بد معاشی اور عیاشی میں مرتے ہیں۔ خدا بھی ناخوش، اور خدائی بھی انہیں اچھے الفاظ سے یاد نہیں کرتی۔

موت کو یاد رکھو میرے بھائیو! مرنا تو سب نے ہی۔ موت سے کس کو مفر ہے۔ اسی واسطے موت کو ہر وقت یاد رکھنے کا حکم ہے۔ دیکھئے

قرآن پاک میں ہے کہ جب تم گھوڑے یا کسی دوسری سواری پر سوار ہونے لگو۔ تو یہ آیت پڑھو۔

سُبْحٰنَ الَّذِیْ سَخَّرَ لَنَا هٰذَا وَمَا كُنَّا لَهٗ مُقْرِنِیْنَ وَاِنَّا اِلٰی رَبِّنَا لَمُقْبِلُونَ ﴿۲۵﴾

پاکی ہے اُسے جس نے اس سواری کو ہمارے بس میں کر دیا۔ اور یہ ہمارے ہونے کی نہ تھی، اور بیشک ہمیں اپنے رب کی طرف پلٹنا ہے۔

اس آیت کریمہ کا پہلا حصہ تو سواری کے مناسب نظر آرہا ہے۔ مگر آگے جو فرمایا گیا ہے۔ **وَرَأَوْا إِلَى رَبِّهِمْ لَمْ يَكُنْ لَهُمْ سَبِيلٌ** اور بیشک ہمیں اپنے رب کی طرف پلٹنا ہے۔ اس کو بظاہر پہلے مضمون سے کوئی مناسبت نہیں معلوم ہوئی۔ مگر بزرگانِ دین نے اس کو سمجھا کہ یہ اس طرف اشارہ ہے کہ خدا کے بند و اس جانور پر سوار ہونے سے دوسری سواری کو بھی یاد رکھو اور سمجھ لو کہ تم کو کسی تختہ یا چار پائی پر بھی سوار ہونا ہے جس میں تم کو رکھ کر چار آدمی لے جائیں گے۔ اصل سواری وہی ہے کہ جس پر سوار کر کے تم کو خدا کے ہاں پہنچا دیں گے۔ تو اسے بھائیو! جب جانور پر سواری کرتے وقت بھی موت کو یاد کرنے کا حکم ہے۔ تو کسی میت کو دیکھ کر یا قبرستان میں پہنچ کر موت کو یاد کرنے کا حکم کیوں نہ ہوگا۔ مگر افسوس! آج ہم پر اس قدر غفلت طاری ہے کہ قبرستان میں بیٹھے ہیں اور مقدمے کی باتیں ہو رہی ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ ہم موت سے ڈرتے بھی بہت ہیں۔ چونکہ اسی دنیا کو ہم نے اپنا گھر سمجھ رکھا ہے۔ اس لئے یہاں سے جدا ہونے کا رنج و غم ہوتا ہے۔ ورنہ جب آدمی سفر میں ہوتا ہے۔ تو جتنا گھر سے قریب ہوتا جاتا ہے۔ خوشی بڑھتی جاتی ہے۔ اور یہاں یہ حالت ہے کہ جوں جوں مرنے کے دن قریب آتے ہیں۔ روح فنا ہوتی ہے۔ اور یہ حالت دنیا و دنیا داروں ہی کی ہے۔ کیونکہ وہ دنیا ہی کو اپنا گھر سمجھتے ہیں۔ بخلاف اللہ والوں کے کہ انہیں نہ اپنے مرنے کی پرواہ، نہ اولاد کے مرنے کی پرواہ ہوتی ہے۔ وہ موت کو بمصداق **الْمَوْتُ جَسَدٌ يُؤْصَلُ إِلَى الْحَبِيبِ إِلَى الْحَبِيبِ** ایک ایسا پل سمجھتے ہیں جو اس کنارے سے اس کنارے پر لے جا کر دوست سے ملا دیتا ہے۔

حضرت خلیل علیہ السلام اور ملک الموت چنانچہ حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کے پاس جب ملک الموت حاضر ہوا۔

تو حضرت خلیل نے اسے فرمایا۔ جان قبض کرنے سے پہلے میری طرف سے خدا کو جا کر کہو کہ دوست کیا اپنے دوست کی جان بھی لیتا ہے؟ ملک الموت نے خدا کے حضور یہ پیغام خلیل عرض کیا۔

تو خدا نے فرمایا۔ تم جا کر میری طرف سے یہ جواب دو کہ دوست، دوست کو بلائے تو کیا دوست آنے سے انکار بھی کرتا ہے؟ ملک الموت نے یہ بات حضرت خلیل سے کہی۔ تو آپ کو بڑا لطف حاصل ہوا۔ اور خوشی سے فرمایا کہ چلو پھر چلتے ہیں۔ اور جان قبض کرنے کی اجازت دیدی۔ دیکھا آپ نے! یہ اللہ والے موت کو ایک ذریعہ وصال سمجھتے ہیں۔

شیخ الحدیث مولانا سید دیدار علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ

مجھے اچھی طرح یاد ہے۔ کہ جب میں اپنے استاد حدیث شیخ الحدیث حضرت مولانا سید دیدار علی شاہ صاحب الوری قدس سرہ سے

دورہ حدیث پڑھ رہا تھا۔ اور بخاری شریف میں جب یہ حدیث آئی کہ قبر میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق یہ سوال بھی ہوتا ہے کہ ان کے متعلق کیا کہتے ہو؟ اس موقع پر پہنچے تو شیخ الحدیث حضرت مولانا علیہ الرحمۃ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ اور فرمایا کہ یہ حدیث پڑھتا ہوں۔ تو ابھی مرجانے پر دل چاہتا ہے۔ تاکہ حضور کا دیدار ہو۔ اسی باب میں اعلیٰ حضرت کا یہ شعر بھی ہے۔

جان تو جاتے ہی جائے گی، قیامت یہ ہے
کہ یہاں مرنے پر ٹھہرا ہے نظارہ تیسرا
حضرت مولانا آسی علیہ الرحمۃ کا بھی ایک شعر سن لیجئے وہ فرماتے ہیں۔
آج پھولے نہ سمائیں گے کفن میں آسی
جس کے جویاں تھے اس گل کی ملاقات کی رات

اور میرے بھی اشعار سن لیجئے۔

وہ تنہائی و تاریکی، تنگی آمد کی!
یہ سکر مرے دل کی حالت بُری تھی
مگر اس خبر نے مجھے دی تسلی
کہ وال مصطفیٰ کا بھی دیدار ہوگا

اللَّهُ نُبَا سَجْنُ الْمُؤْمِنِ یہ جو حدیث میں آتا ہے۔ **اللَّهُ نُبَا سَجْنِ الْمُؤْمِنِ**۔ دنیا مومن کے لیے جیل خانہ ہے۔ اس سے مراد

یہی ہے کہ جیل خانہ میں اگرچہ کیسا ہی عیش ہو۔ اور سب سامانِ راحت موجود ہوں۔ مگر وہاں جی نہیں لگتا۔ تو مسلمان کی شان یہ ہے کہ دنیا میں اس کا جی نہ لگے۔ اگرچہ بظاہر اس میں

کیسا ہی عیش و آرام ہو۔ کیونکہ جی لگنے کی جگہ گھر ہے۔ اور وہ گھر نہیں ہے۔ پھر جب جی نہ لگے گا۔ تو کیوں سوچے گا کہ یوں ہو۔ اور یوں نہ ہو۔ یہ ہو اور وہ نہ ہو۔ بلکہ اب سوچے گا۔ کہ دنیا تو پر دس ہے۔ یہاں جس طرح سے بھی دل گزر جائیں۔ اور دنیا کی فکر کی بجائے اب یہ ہو گا کہ انجام اچھا ہو۔ اور آخرت بن جائے۔ اور آخرت بننے کے لیے یہی نسخہ ہے کہ لَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ۔ یعنی مرو تو مسلمان رہ کر مرو۔ میں یہی کہہ رہا تھا۔ کہ مرنا تو سب ہی نے ہے تو بھائیو! پھر کیوں نہ ہم ایسی موت برس۔ جو خدا کے حکم کے مطابق ہو۔ یعنی مسلمانی کی موت۔ بھائیو! ہم میں جو جو غیر اسلامی حرکتیں ہیں۔ ان کو ترک کر دو۔ اور آج سے کامل مسلمان بن کر چلنے اور مسلمان ہی رہ کر مرنے کا عہد کر لو۔ خوب یاد رکھو کہ مرنا ضرور ہے۔ اور اگر غیر اسلامی موت واقع ہو گئی تو عاقبت برباد ہو گئی۔ آج وقت ہے کہ ہم موت سے پہلے پہلے کامل مسلمان بن جائیں۔ اور اسلام پر ہی مرنے کا عہد کر لیں۔ ورنہ پھر وقت ہاتھ نہ آئے گا۔

کتے میں ایک شخص سو رہا تھا۔ اور سوتے میں اس نے خواب دیکھا کہ اسے ایک بھینس مل گئی ہے۔ وہ بھینس کو لے کر خوشی خوشی گھرا رہا تھا۔ کہ راستے میں بھینس کا ایک خریدار بھی مل گیا۔ خریدار نے پوچھا۔ کیوں بھنی اس بھینس کا کیا لوگے؟ وہ شخص بولا۔ پانچ سو روپے خریدار نے کہا۔ نہیں صاحب دو سو لے لو۔ اس نے کہا۔ نہیں صاحب۔ پانچ سو سے ایک پیسہ بھی کم نہیں خریدار نے پھر کہا۔ دو سو بہت ہیں۔ دو سو لے لو۔ اب اس شخص نے زور سے کہا۔ نہیں پانچ سو ہی لوں گا۔ زور سے جو نہیں، کہا تو آنکھ کل گئی۔ کیا دیکھتا ہے۔ کہ نہ بھینس ہے نہ پانچ سو۔ اور نہ دو سو۔ بڑا پچھتا یا اور پھر آنکھیں بند کر کے بولا۔ اچھا لاؤ سو ہی دے جا۔ مگر اب دو سو بھی کہاں۔ اس وقت سوداگر لیتا۔ تو تھوڑے وقت کے لیے کچھ تول جاتا۔ میرے بھائیو! مطلب میرا یہ ہے۔ یہ وقت ہے کچھ کرو۔ ورنہ پچھتاؤ گے۔ اب مولانا رومی کی بیان کردہ ایک حکایت بھی سن لیجئے۔

ثنوی شریف کی ایک حکایت

وہ فرماتے ہیں۔ ایک دریا کے قریب ہی تھوڑے فاصلہ پر ایک چھوٹا سا گڑھا تھا۔ جس میں تین مچھلیاں رہتی تھیں۔ اتفاقاً وہاں ایک ماہی گیر آیا اور اس نے جب اس

گڑھے میں تین مچھلیاں دیکھیں تو کہنے لگا۔ کل حال لاؤں گا اور تینوں مچھلیوں کو پکڑ لوں گا۔ مولانا رومی فرماتے ہیں۔ ان تینوں مچھلیوں میں ایک تو بڑی دانائی۔ اور دوسری نیم عاقل تھی۔ اور تیسری بڑی احمق تھی۔ مگر اپنے آپ کو داناسمجھتی تھی۔ مولانا رومی کے اشعار کا اردو منظوم ترجمہ سنئے۔ فرماتے ہیں۔

مشورہ دونوں سے عاقل نے کیا
تم نے ماہی گیر کا کہنا سنا!
بے مری رائے کہ ہم سب رات بھر
کڑے محنت کرتے پڑتے جلد تر
یاں سے دریا کی طرف جائیں نکل
ورنہ یہ جانو کہ بس آلی اجل
نیم عاقل نے کہا سب کچھ سنا
وہ جو ماہی گیر اور تو نے کہا
پر مرے پیارے نبی کا ہے سخن
جز وہ ہے ایمان کا حب الوطن
میں نہ جاؤں گی وطن کو بھوڑ کر
جان کو بھی ہو اگر میرے خطر
یہ کہا عاقل نے اور سن کر ہنسی
مجھ کو بھی معلوم ہے قول نبی
ہے غلط فہمی یہ تیری اسے بہن
عارضی پانی کو تو سبھی وطن

— مولانا فرماتے ہیں کہ اس کے بعد وہ احمق مچھلی بولی اور کہا۔

یہ کہا احمق نے میں ایسی نہیں
لے پکڑ صیا و جو مجھ کو کہیں
اتنے پانی میں نہ میں آؤں گی بات
جانتی ہوں خوب صیا و ونکی گھات

— عاقل مچھلی نے جب ان دونوں مچھلیوں کا جواب سنا تو۔

چل پڑی دریا کی جانب یہ کہا
لَبِئْسَ لِلنَّاسِ إِلَّا مَا سَعَى
جو کوئی کرتا ہے خود اپنی مدد
اس کی کرتا ہے خدا خود بھی مدد

— اس کے بعد دوسرے دن ماہی گیر آیا۔ تو۔

نیم عاقل نے بھی یہ تدبیر کی
دم لیا کھونٹ اور مردہ بن گئی
جان کر صیا و نے اس کو مٹوا
بھینکا دریا کی طرف اس کا اٹھا
اس جگہ سے جست کر کے ایک بار
پہنچی دریا میں سنہی بے اختیار

اور جو احمق مچھلی تھی اس کا کیا حشر ہوا۔

تیسری احمق پھنسی جب ہال میں خوب روئی یاد کر کے پراہیں
اپنی خود روئی پہ پچھتاؤی بہت اپنی نادانی سے شرمائی بہت

نتیجہ

مولانا روئی اس حکایت کو لکھ کر نتیجہ یہ بیان فرماتے ہیں ہے
ہے مراد عاقل سے یاں وہ متقی جو جیسا بے عیب ساری زندگی
نیم عاقل سے غرض ہے وہ جوان عمر اول جس نے کھوئی رائیگاں
ہوش میں وہ اگیا پر وقت پر عاقبت کو کچھ نہ پہنچا یا ضرر را
ہے مراد احمق سے یاں وہ بیخیا غرق عصیاں جو بڑھاپے تک ہا
میرے دوستو! اس حکایت سے سبق حاصل کرو۔ اول تو اس دانا پھلی کی طرح
عاقبت کی فکر کرو۔ موت کا شکاری آنے والا ہے اپنی زندگی اسلامی سانچے میں ڈھال
لو۔ اور اگر آج تک، غفلت طاری رہی ہے، تو دوسری پھلی ہی کی طرح آخری عمر کو
درست کر لو۔ تاکہ انجام بخیر ہو۔ ورنہ یاد رکھو۔ تیسری احمق پھلی کا سوا شرمنا گزیر
ہے اور عذاب کے فرشتے پکڑ کر لے جائیں گے۔ پھر اس احمق پھلی کی طرح پچھتا نا اور
شرمانا پڑے گا۔ اب آخر میں یہ دعا ہے کہ ہے

یا خدا جسم میں جب تک کہ مری جان رہے
تجھ پر صدقے تیرے محبوب کے قربان ہے
کچھ رہے یا نہ رہے پر یہ دعا ہے کہ امیر
نزع کے وقت سلامت مرا ایمان رہے

۲ مین یارب العلیین

وَاٰخِرُ دَعْوَانَا اِنَّ الْحَمْدَ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِیْنَ

پبلشرز انڈیا پرائیویٹ لمیٹڈ
چک نمبر 217/E-B
0347-7412868-0306-7735694

پبلشرز انڈیا پرائیویٹ لمیٹڈ
چک نمبر 217/E-B
0347-7412868-0306-7735694